周易注

周易註序

昔羑里阨而演卦辭洙泗老而制彖象爲易傳權輿尚矣厥後師弟相承由漢而來說易者二百餘家商瞿橋庇之徒施孟梁邱之輩僅以經傳終歸散佚者尚不屬焉考其立說或成一家言或有獨到見或片詞居其要或偶得抒其懷卷帙浩繁意見紛出學者欲盡探厥微誠有白首不能窮一經之慨不有匯歸何從致力此吾祖愨愼公所爲有易理匯參之作歟然而今昔殊勢專經者尠蒙求者多覩羣議則藏於心見玄文則眩於目固不能以高深之義隱廋之詞責後學以神會也因材設教計惟節其文而簡其辭採衆意而不立門戶之見孕精思而不爲膚淺之談鎔合經言引証史事近以取譬則日用事爲之理寓其中明以示人則天地萬

物之道無不貫夫然後學不費時辭不費解知此旨者其天津李嗣香學士之周易註乎周易注之稿庋藏吾家久矣嘗讀而釋之覺其專列卦爻不著彖象乃尊經也詳於比應參以互重乃辨例也彖象本以釋經既師其意自無庸更贅其詞比應互重既辨其例則一卦一爻之義皆有著落故就本經而言莫不扼要而會通至外而証之經史百家如所註无妄損訟家人頤中孚履遯晉震履蹇泰艮比觀蠱賁大畜家人隨否明夷歸妹諸說頗有通於詩者所註坤蒙訟比謙隨蠱大壯剝大畜頤既濟坎諸說頗有通於書者論比之互坤蒙之六五履之武人爲于大君節之苦節貞凶悔亡明夷之三日不食損之得臣無家革之革言三就有孚遯之勿用有攸往明夷用拯馬壯吉固易註之邃於史者他如三禮精

義諸子妙緒亦多囊括又或參詳論孟以樹入聖之基推演性理以示修省之涂綜核全書衆美悉備治易之士取而研索得非事半功倍耶愍慎公夙嘉許之以未得刊行爲憾僅掇其十六卦說附匯參以示一斑夫匯參者所以極其博易註者所以致其精學者當借逕於易註乃可進而求之匯參二書並世相得益彰裨益士林豈淺鮮哉昔文公治詩兼資呂氏武子傳禮取益康成則益友之堪師也征南釋傳見重摯虞少府纂修知名王濟則知音之難遇也以今方古事有相侔稽其高誼不讓前賢今家君將續先志刊布其書明恩不敏忝預校讎一得之愚并諸簡端用志景仰之忱云尒太歲單蒙大淵獻仲冬丙子朔至德周明恩

周易注卷上

天津李士鉁著

☰☰乾乾下乾上

乾健也天之象也詩曰維天之命於穆不已天之所以爲健也易不曰天而曰乾者以形言則曰天以道言則曰乾法天以道不以形也天者陽之宗物莫先焉物莫大焉故畫一以象之一者數之始畫之奇也天一而地效之則二故一生二以一合二則三故二生三易究天地之原立三才之道故三畫以成一卦由是陰陽變化而生八卦上下交錯而生六十四卦六十四卦生於一道之大原出於天也乾坤坎離震艮巽兌皆三畫卦名重之謂之八純卦故仍其名

乾元亨利貞

此文王所繫之辭謂之彖辭爻下所繫之辭謂之爻辭元者善之長故訓始始无不善故一訓善始則大故又訓大萬物資始天之所以爲一大也乾有生之本故元而爲善長也亨者嘉之會嘉會則通故訓通乾交坤而成六十四卦六十四卦皆乾所爲陽氣布濩萬物咸通故亨而嘉會也利者義之和和則宜故訓宜宜則遂故又訓遂乾道无不宜物无不遂故利而和義也貞者事之幹能幹事者必固故訓固固則常故亦訓常不失其常所以爲正故又訓正乾體健有常萬物以正故貞而能幹事也元於四時爲春亨爲夏利爲秋貞爲冬四序迭運所以爲天而不得執一時以爲天也元於五常爲仁亨爲禮利爲義貞爲

信智在其中。五常分布所以爲道而不得執一端以爲道也。元亨利貞謂之德。所謂天變而人效之也。吉凶悔吝謂之占所謂人行而天應之也。乾不言吉凶者。天道至大。固無所爲凶。亦無所爲吉。若坤彖則有吉矣。

初九潛龍勿用

龍鱗蟲之長也。乾之爲道。無所不達。靈妙變化。不可測度。而龍彖之。故爻皆稱龍。假象以示人也。潛藏也。初二兩爻於三才爲地道。初在地下。隱藏未出。故稱潛龍。用以也。勿用者未可以此見諸施行也。陽之道無不可用。特當陽氣初生。伏藏在下。且須晦養以俟時。故勿用也。人物潛於夜以養其精神。草木潛於冬以養其英華。珠玉潛於山川以養其光采。潛而勿用。養其陽也。

息深則達靈不翕聚則不發生今日之潛正他日見飛之本耳

凡言勿用利見及吉凶悔吝旡咎皆占辭而理與象寓焉初爻言初則知上爲終所以定一卦之時也上爻言上則知初爲下所以定一卦之位也凡爻皆兼時與位言之初上不言一六者初不及位上過乎位也

九二見龍在田利見大人

二居地道之上地上爲田陽德方著故見龍在田見出見也二剛健得中無君位而有君德德已顯著天下皆利見之故利見大人舜以陶漁耕稼之身致天下士孔子以匹夫化三千人聖人出見莫不以得見爲幸所以受其薰陶資其教益其利普矣二非君位而言大人猶孔子之稱素王也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三於三才爲人道。故此爻獨不言龍而言人。有陽德而居人道。故稱君子。天之行。一日一周。下卦之乾已終。故終日。承乾行乾。故乾乾。此日已終。故夕。乾爲敬。故惕若。若。辭也。惕。懼也。夫至夕猶惕。則乾乾不息。无時不在戒懼之中。此宋儒常惺惺法也。蓋乾爲天道。三爲人位。是天人之際。危微之界也。處兩乾相行之間。是絕續之交也。卦至三而將變。是變動之地也。而位又過中。陽慮其將晦。行慮其將息。君子能无懼乎。然惟因時而懼。故能謹持於天人絕續之交。防閑於出入變動之際。雖有危而無咎矣。厲。危也。咎。尤也。過也。凡言无咎者。宜有咎者也。

九四或躍在淵无咎

九四不中不正故稱或或疑辭也躍起也出下卦就上卦也九四震爻亦躍之象淵同水也上卦之下故象淵又乾為大川亦淵之象陽道進而上行乃値陰位而處乾下故不飛而躍不在天而在淵然龍得水而變化能在淵所以能在天也得所憑藉審慎而後進雖不中正而亦无咎

九五飛龍在天利見大人

九五剛健中正居一卦之尊陽道至此足以變化飛騰施其澤於天下故稱飛龍五於三才為天道故稱在天有天德而居天位所謂高其位而下其施藏其形而見其光四海仰之萬物賴之凡有血氣莫不尊親此天下所利見之大人也故利見大人

上九亢龍有悔

上九過剛而不在位。无助无應。故亢龍有悔。亢。極也。悔。恨也。易以中道示人。戒剛之太過也。夫乾爲天德。君子終身以之。何所謂過。何所謂悔。其所以過而有悔者。特於用處見之耳。陽極盛則生陰。龍既飛則思潛。上九之終。則將返於初九矣。天道循環而无端。人事變通而盡利。易之道也。六爻祇是一爻。六陽祇是一陽。隨爻而變其位。故隨時而爲之占。一卦有一卦之時。一爻有一爻之時。道之所以貴時也。

用九見羣龍无首吉

易陽爻用九。陰爻用六。故於乾坤二卦。發其凡而繫之占也。陽之畫一。以一函三。故一生三。三生九。九。老陽之數。分之皆一。合之无一。陽氣普偏。所謂一元者。隱於其中而不可見。故取象於

羣龍无首陽故稱龍乾元用九羣龍並見而无爲之首者故无首所謂聖人不自用而用羣賢易不自用而用羣龍故吉也是以天之道分著於四時四時不名天无在非天之道也乾之元發揮於六爻六爻不名元无在非元之用也聖人之治分任於羣臣聖人无名无在非聖人之功也吉可知矣又九究也九再加則爲十十又爲一故九者陽數之盛而不可過過則又爲一所謂終卽始也陽之道循環无端反復不已惟无所終故无所始老子曰迎之不見其首隨之不見其後此所以用九而无首也

䷁坤 坤下坤上

坤順也地之象也非健無以爲天非順無以爲地地道順天故訓順也諸卦本乾坤坤本於乾乾爲一坤效之兩一即一然則坤者乾之所變化非兩物也坤法乾故配乾地順天故配天所以天地成列而萬物生陰陽相索而六子出也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

陽極陰生乾流坤形坤凝乾元而生萬物故元陰者陽之所生地者天之所生陽生陰而陽之德陰能合之天生地而天之氣地能翕之故乾之元坤能有之乾者氣之始坤則形之始也故元陰陽通而品物章故亨柔以濟剛故利乾爲馬坤配乾故稱

牝馬牝雌也行天莫如龍行地莫如馬故乾稱龍坤稱馬也牝馬有承陽之義以順而行其健故牝馬之貞所謂安靜以致遠也順而從陽故有攸往攸所也陽爲君子而坤亦言君子者乾健者陽之體坤順者陽之用君子效乾而法坤戴天而履地內健而外順是以有所往也陰性暗昧故迷陰從陽故以陽爲主主主人也坤有終而无始不唱而能和故其先雖迷而後則得主陰之道不有得於先而有得於後當得主而不能爲主也陰以陽爲君陽以陰爲朋陽奇陰耦奇君之象耦朋之象也西南坤位爲陰西兌南離亦陰其對東北艮位爲陽東震北坎亦陽故西南則得朋東北則喪朋坤喪陰朋而從乎陽猶臣去朋黨而以事君婦捨所親而以事夫道之正陰之利也坤之道安靜

正固故安貞吉

初六履霜堅冰至

初六在下爲履陰氣方盛故象履霜霜喪也陽氣喪則霜降自此而往陰氣日隆堅冰必至冰水之結也堅固也此言防陰氣者當防之於早若履霜之時則堅冰至矣陰氣方生過之猶易陰氣一凝不可爲也乾爲冰而坤稱冰者乾當戌亥之地故爲冰坤値建亥之月亦爲冰正見陰陽合德之義

六二直方大不習无不利

坤動則剛故直地勢分布故方地道无疆故大直者乾之德而坤效之故草木之生無不直者是其驗也地隨天而圓而稱方者地隨處皆有四方故稱方也天爲大惟地配天故稱大也載

學有所謂綫面體者。非綫之直。不能成面之方。因面之方而積之。則成體之大。六二中正。得地之道。承天之德。故因直成方。因方成大。習重也。卦重爲習。坤王於重卦。則靜而兼動。下而上出。可以利於天下。二隱於地。若无所利。不知六二地道正中。萬物由此而生。萬德由此而立。不必因習。自无不利也。又地勢重則高下相形。險易各見。有利有不利矣。六二地居地位。平直光大。無重複之象。故无不利。

六三含章可貞或從王事无成有終

六三。陰居陽位。陰中有陽。故含章。章文也。陰陽雜而成章也。有文章之美。而位不中正。且須含之。待時而發。含懷也。可僅可之辭。美文本足以外見。而其時則猶可固守之也。陽爲王。陰當從

陽五爲王位。三爲公位。公當從王。故或從王事。或疑辭。三不中故疑之。无成者不敢有其成也。書曰。嘉謀嘉猷。惟我后之德。德皆君之德。臣不過從之而已。功皆陽之功。陰不過順之而已。有終者代陽而終其事也。乾爲大始。坤爲大終。天一則地以六終之天五則地以十終之。是以陽倡而陰和。君逸而臣勞也。

六四括囊无咎无譽

坤主受。又爲布囊之象。陽闢陰闔。下卦爲囊。四處囊上。自外閉之。括之象。括。結也。四已出下卦。而位不得中。上下兩坤。重陰錮蔽。下不見地。上不見天。處此昏黯之際。雖有才華。不敢自見。故括囊。囊之中必有物。而閉其口。則无漫藏之憂。四本有可見之實。而晦於身。則无炫才之患。故括囊者防其有咎。並防其有譽

也慎密如是咎與譽可以无矣四惟无譽四之所以无咎也

六五黃裳元吉

地色黃五得中居尊故有黃之正色坤爲裳裳下衣也乾純君道故二亦稱君坤純臣道故五亦爲臣以五之尊位而居身之下體上配乎乾以成章身之美猶臣配乎君以致事業之隆此柔順之美德中和之極則也故元吉乾元託體於五六五以坤之美凝乾之元猶地函天之氣月借日之光臣成君之功也

上六龍戰于野其血玄黃

上六陰極生陽故稱龍陰之道可以配陽陰之盛幾欲抗陽上六陰盛已極不下乎陽反欲蔽陽不使之出兩相爭鬬故戰郊邑之外謂之野上不在位而居地之遠處與天相連故象野蓋

陰陽相函陰盡則見陽天地相接地上卽爲天而上六又居天位之上地侵及天故天上之物下與之鬬也不言戰龍而言龍戰者言陽來伐之不與陰之敵陽猶臣之不可以敵君也血陰象玄天色居天位上故玄黃地色坤爲地故黃易窮則變初六以陰消陽上六則陽來伐陰陰不足以敵陽故傷而出血見爲天地之雜色也

用六利永貞

陽主進陰主退故陽不用七而用九陰不用八而用六坤道承乾乾出於一坤終以六萬事萬物出於乾之一莫不終於坤之六用六者陰之正道所以順乾元而終其用也乾之一所謂元推極於九則不見其元而无往非元也坤之一所謂貞推極於

六則无時非貞也故利永貞永久也乾用九以无首爲大始坤用六以永貞爲大終惟无始故爲大始惟終乾故爲大終凡數皆生於奇而成於耦物皆生於陽而成於陰也又乾之體圓以徑一圍三之法推之則一生三三生九九即一畫之究竟故天以一而有九重也坤之體方以遞加之法推之則二進爲四四進爲六六即一畫之究竟故地以一而分六字也又卦立於三三其三則九兩其三則六所謂參天兩地而倚數也天地之生數凡五天一天三天五合而爲九地二地四合而爲六亦參天兩地之謂故九六者自然之數也

䷂屯震下坎上

屯。難也。又盈也。屯象草木之初生。生氣盈滿。而鬱結未通。故難。惟難故盈。震木初生而遇坎險。屯之象。又坎雨震雷充滿宇宙。亦屯之象。動而遇險。故難而屯。動乎險中。動而未洩。氣無不充。故盈而屯也。乾天坤地之後。繼以屯者。屯。人道也。雖諸卦各兼三才。而屯實象人道之始。蓋下卦爲震。震一索而得男。剛柔始交。生人之始也。上卦爲坎。坎得乾之中晝。卽後天之乾也。此屯之所以繼乾坤也。人生之始爲屯。所謂人生於憂患也。然則易固憂患之書與。

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

坎得乾之中爻。震得乾之初爻。二五相應。初陽始生。生人之始。

治世之初。故元。盈滿盛大。剛柔交通。故亨。陰陽相濟。生氣勃然。而二五得正。故利而貞。坎爲乾之後天。震爲乾之長子。故有乾之四德。所謂天工人代之也。震動爲往。上遇坎險。故勿用有攸往。建立也。侯諸侯。初爻震爲諸侯。九五之君。欲以濟難。利用此陽剛之才。建以爲侯。互坤爲土爲民。有土有民。裂土封侯之象。鴻濛肇造之時。分治則理。獨治則難。王者無利天下之心。各付其所主者。而天下治矣。此封建所自昉也。柳子厚謂封建始于狉榛之世。即得此意。

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓。旋也。遲遲不進之意。震起而遇互卦之艮止。上畏坎險。故磐桓。陽剛得正。故利居貞。當屯之初。居位之下。欲行而不敢行。

故當居於正固也。治屯之道。如治亂絲。當建諸侯。分而理之。故利建侯。初九震主。震驚百里。諸侯之象。而以陽下陰。陰順應之。故利建侯。又上承互坤。有土有民之象。江海下於水。而百川赴焉。君子下於民。而四方歸焉。初非侯位而有侯道。故利建之。一說。磐桓猶柱石。艮爲石。震爲木。故象磐桓。止而不動。是以居貞而有建侯之象。然玩爻傳。仍以訓旋爲是。

六二屯如邅如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字

六二陰柔。正應在五。而畏坎險。故屯如。乘初之剛。則又不安。故邅如。如。擬議之辭。邅如。難行不進之貌。震爲馬。作足。二乘初。故乘馬班如。班旋不進也。坎爲寇。二畏險不進。疑其爲寇。然二與五。陰陽正應。故匪寇而婚媾。匪。非也。婚。配也。重婚曰媾。互坤爲

女六二離爻亦爲女陰得中正故貞字生也猶姙娠也坤爲毋爲腹有姙娠象二近於初以柔乘剛非陰陽之正不能成生育之功故不字反而從五得其正應陰陽相合故乃字乃難辭也陰柔不敢輕進故久而後合十年天地之合數之終也濟屯必須剛健之才卦中四陰皆須資陽以濟三上无應故不濟二四有應故濟然二有應陽之美又有乘陽之過故四易而二難也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

即就也互艮爲山山足爲鹿虞虞人掌禽獸者六三陰爻爲虛爲迷而乘承與應又皆陰爻故无虞人導之至山以捕獸故惟入於林中震爲木坎亦爲木二木林之象坎爲陷陷於坎下故入三入人道故稱君子幾讀作機弩牙也所以取禽獸者坎爲弓

矣故象機獵非其所必无所得不如舍之以往則吝吝惜也不至於凶而鄰於凶故可惜也一說幾者見幾也見幾而舍去之蓋三雖有濟屯之心而不得陽爲之主則陰迷而不能濟不如止而自全所以事貴量力也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四在震馬之上故乘馬陰柔不行故班如與初正應故稱婚媾四居近臣之位而才弱不足濟難必求陽剛之才以爲之助初陽在下其婚媾也四求得之陰陽相濟可以有爲故往吉而无不利蓋六四承九五之陽而能下得賢才以人事君則難平而吉矣或謂初當求四女无先男之禮不知良禽擇木良臣擇主詩曰求我庶士迨落奔之謂乎草昧之世急於求賢正其知也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎雨爲膏。互艮爲止。止於天上而不下施。充滿蓄聚。故屯其膏。陰爲小。小者臣之象。臣下不專施與。故正固而吉。陽爲大。大者君之象。爲君而膏澤不下於民。則正固而凶。鹿臺之財。鉅橋之粟。殷紂以之叢怨府。武王以之得民心。爲君者可斂而不散哉。又屯之於小。所以裕其源而蓄其勢。故吉。屯之於大。則盈滿爲災。故凶。坎水小則宜聚。大則宜洩。此定理也。

上六乘馬班如泣血漣如

上六居險之極。而陰柔失位。不能濟難。又在五上。以陰乘陽。處則不安其位。出則无所之。故乘馬班如。泣血漣如。坎爲馬。上在五上。故乘馬。坎爲血。爲加憂。上偶畫。象口之開。故泣。漣泣貌。

☶☵蒙 坎下艮上

蒙萌也。物之穉也。物之始生。蒙蒙然若无所知。故亦訓昧也。坎水在艮山內。源泉始出。爲山所覆。不知所適。蒙之象。艮止坎險。遇險而止。止而不通。亦蒙之象。卦繼屯。屯、君道。蒙、師道。作之君。作之師。聖人所以繼天地而起也。又屯。長男中男卦。蒙、中男少男卦。乾坤開闢而後。天地盡以其事付之三男矣。有世道之責者。何所諉乎。

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

二五交。陰陽通。故亨。孔子曰。不憤不啓。不悱不發。孟子曰。困於心衡於慮而後作。徵於色發於聲而後喻。先儒曰。大疑大悟。小疑小悟。不疑不悟。此蒙之所以亨也。童蒙、謂五。艮爲少男。故童。

陰性暗昧故蒙我二自謂也二陽爻陽明陰暗陽開陰闔故能開五之蒙二五正應五求於二而二告之匪二求五乃五求二所謂禮聞來學不聞往教也師嚴然後道尊君子不屈已而徇人雖天子不可召而致者重道故也教不欲煩數初筮則告再三則嫌其瀆瀆褻也瀆則不告恐褻道也告示也筮問也即占筮也坎爲叢棘而得中氣蓍之象故筮詩云我龜既厭不我告猶卽瀆則不告之義震初索初筮之象坎再索艮三索再三之象二互震之初爻五歷四三以至二所謂初筮求之專一虛已以聽所以告也三爲坎爲再筮四爲艮爲三筮皆非正應故不告夫鏡不疲於屢照鐘不瘖於頻叩然而有不告者非吝也蓍極求通一言頓解若瀆至再三是內未嘗求於心而外又不甚

相信也故不告以俟之舉一隅不以三隅反則不復叕之道也
所謂不屑之教誨是亦教誨也二五正應專一而利故利貞源
不清則流必濁基不固則屋易傾養蒙之道必出於正而不以
一絲之不正干之所以澄其源端其本也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初爲發處坎之下象泉始出故發蒙坎爲刑刑法也詩曰儀刑
文王是也人指二初近承二二陽爻爲賢人故利用取法於二
解其蒙開其蔽以說桎梏桎在手曰桎在足曰梏說卽脫坎爲
穿木震足艮手互與坎連桎梏之象物生必蒙故果木有甲孚
蔽之人之初生蒙无所知亦若有蔽之者故取象於桎梏木之
甲不自解待雷雨解之人之蒙不自說待人說之故當安靜潛

養聽教於人。不可前往。往則吝。

九二包蒙吉納婦吉子克家

二以陽包陰。故包蒙。包。容也。二以陽剛來居下體。以卽乎陰而容之也。天地之量无不包。故萬物並生焉。聖人之量无不包。故賢愚就範焉。盖人之類萬不齊。而自聖人視之。无不可教之人。无畛域之分。門戶之見。此吾道所以為大。而天下皆歸於聖人也。吉可知矣。孔子曰。自行束脩以上。吾未嘗無誨焉。孟子曰。苟以是心至。斯受之而已。故雖互鄉童子。墨者夷之。未嘗棄而不教。包蒙之謂也。量能包則能納。故言納婦。婦指初。陽尊陰卑。而以陽容陰。男貴女賤。而以男取女。是以陰陽和夫婦順。而家道成矣。故吉。二互震為長子。長子代父。二稱家克能也。言婦知其

有姑。言子知其有親。二爲五之子。五爲二之親。而五爲坤爻。无
父有母之象。故子起而治家也。父不治家而子代之。天不能教
人。而聖人代之。故聖人者天之宗子也。子納婦則能成家。可以
勝父母之委任。聖人包蒙則能教世。不負天之所付託矣。一說、
包作彪。文也。艮爲山。二至五互大離。山下有火彪然也。

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

互坤稱女。六三兌爻。爲少女。勿用取女者。勿以此爻而取女也。
金夫。謂二。二陽爻。陽貴故稱金。大離爲目。故見坤身稱躬。三在
卦中。亦爲躬。陰虛。故不有。六三不中不正。本與上爲正應。而近
比於二。上雖其應而无位。二與之比而得時。得時則貴。三貪而
暱之。而以陰乘陽。又非夫婦之正道。故不有躬。屯二、體震。故終

往而應五、蒙三體坎、故遂陷而不出也。二中正、故貞、蒙三不中正、故不貞也。此淫貪之女。不惟取者不利。而女之見利敗貞者。終亦何利焉。詩曰吁嗟女兮。无與士耽、此之謂也。三獨不言蒙者。乘陽應陽、不可謂蒙、不中不正、又不足以教也、然告之曰无攸利。則亦教之矣。

六四困蒙吝

六四陰柔不中。獨遠於陽。上不應上。下不應二。無人開發、故困蒙而吝。澤水爲困。山下之水亦有困意。六四象坎水之已出。而居坤之中、艮之下。土塞其中、石擁其上。泉水安得不困乎。卦惟六四一爻得正。而獨遠於陽、遂至於困、可見美質之不足恃。而賢師友當亟求也

六五童蒙吉

艮少男爲童。六五柔順居尊貴而不驕。凝靜專一。承上以聽於二。故吉。學問之道。天子與庶民共之。書曰能自得師者王。謂人莫已若者亡。故殷宗學於傅說。周王訪於箕子。正不嫌以尊位而聽於下。取象於童者。純一未發。如童子之聽於人。則教易行而言易入。又養蒙當在童年。古人生子。能食能言而教之。十年則就外傅。孔子曰少成若天性。習慣如自然。天眞未鑿之時當早教諭也。

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

艮手爲擊。居蒙之極而其用剛。故擊之。卦中二陽。皆足開陰之蒙。二剛得中故包。上剛過中。故擊。書曰敬敷五教在寬。上之擊

固不如二之包。然因蒙極而出于擊。亦不得已也。侵人爲寇。防人之侵爲禦寇。寇以邪擊正也。禦寇以正擊邪也。坎爲寇。自初至五。又互爲師。上剛而失位。不可爲寇於人。故不利爲寇。一陽在上。二陰順從。順而相保。能禦人之爲寇。故利禦寇。禦、止也。艮爲止。故能止之。艮爲靜。靜故足以制動。艮又爲山。有登高禦下之象。亦有嬰城自固之象。蒙之終而言禦寇者。刑以弼教之義。詩書禮樂。教之正也。斧鉞甲兵。教之變也。其所以勉人爲善之意一也。

☵☰需 乾下坎上

需須也，待也，乾行在內。外遇坎險。不可遽進。故需。雖遇坎險。而乾健不陷。需之道也。其象為水在天上。雲雨雖未即施。終亦必降。但徐待之可也。卦與夬似同而實異。澤水在天上。聚而不洩。故夬。坎水在天上。流而不息。故需。需又訓養。坎有養意。優游涵養。所以需也。

需有孚光亨貞吉利涉大川

孚信也。雨在天上。需之必降。其信不失。如瓜熟則蒂自落。水到則渠自成也。坎為孚。天一生水。坎乾同德。是以有孚。有孚者中有相孚之實也。九五剛中。有可需之實。而時尚未至。所以用需。苟無其實。何需之有。因循姑息之為。非需道也。五得中而在天

上。陰陽交通。故光大而亨。光。廣也。一說光。明顯也。互離。光明之象。得中得正而不陷。故貞而吉。事壞於操切。政敗於苟且。故王者出治。久道化成。不必於目前計其功。并不必於吾身收其效。宅心廣大。規模宏遠。於以通天下之志。於以正四海之人。優游漸漬。民日遷善而不自知。此所以廣大亨通正固而吉與。孔子曰。欲速則不達。又曰。如有王者。必世而後仁。此之謂也。坎乾為大川。乾天當升。故利涉之。涉渡也。內有剛健之德。需於險而不陷。何不利之有。渡水之道。當安靜以俟時。濟難之方。貴從容而不迫。此需之所以利涉也。涉川亦要事故占屢及之。而濟難之道寓焉。

初九需于郊利用恆无咎

初九需之始而位處下遠於坎險故需於郊乾爲郊郊邑之外也乾德不息故利用恆初九震爻亦有恆象陽德在下養晦俟時安居畎畝淡然若將終身不變其志則不涉於險矣可以无咎

九二需于沙小有言終吉

九二得中應坎險而不及險故需於沙坎爲水二近於水而無所陷故象沙沙水旁平衍之地也二一進而在位與五有君臣之分而非陰陽之應故進不遽進立於平直之地以待之夫君子進則小人懼不能无譏刺之言故小有言言責也九二失正故有言小有言者大者无可責又不可以過責也四陰爲小互兌口舌爲言四懼二之進而沮毀之也然剛中之德雖遭譏謗需

滯於一時。而終則必有合也。故終吉。

九三需于泥致寇至

九三逼近坎險。故需於泥。泥則切近水矣。坎爲寇。三不中而上進。恃其剛强。自迫於險。故致寇至。寇在外。三自致之。罪在三矣。

象傳曰。敬愼不敗者。所以處寇之道。乾爲敬。

六四需于血出自穴

血陰象。坎亦爲血。血統乎氣。陰從於陽。六四陰順以聽於五。故需於血。陰傷則見血。陰順乎陽。故不卽於傷也。兌口爲穴。穴雲所自出。六四陰位而直兌口。穴之象。雲出於穴而升天上。陰陽方合。膏雨將降。需道將成矣。四本陰柔。不能施膏澤於天下。故當順聽乎五。然陽必賴陰之助。君必得臣之輔。四能通下之情

以達乎上。出地之氣以致乎天。需道之成。四不爲無功焉。

九五需于酒食貞吉

坎爲酒食。又坎水在離火上。下有兌口承之。酒食之象。九五陽剛中正。其道足以養天下。休養生息。優柔饜飫。漸以仁而摩以義。食以德而飲以和。王道久則化自成。故正固而吉。

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上六。需道已終。時雨已降。雲當復返於穴。故入於穴。上六兌爻、爲穴。上爲坎水之歸宿。亦入穴象。陰下降則陽上升。故有不速之客三人來。速。召也。三人。乾三陽也。下卦三陽本屬天象。需極則升而上。以一陰適當天位之上。故三人來。情不相習。來者又衆。能體乾而敬之。不相凌而相好矣。故終吉。語云、人相敬則不

爭。雖當橫逆之來。接之以敬。亦有以平其氣而懾其神。所謂敬人以禮。孰敢不禮也。

☵☰訟坎下乾上

訟。爭也。字從言公。言之於公以辯曲直也。天道尙左。日月西移。地道尙右。水道東流。水本天之所生。而一左一右。其行相違。故訟。又天升於上。水降於下。上下相違。亦訟之象。上乾爲剛。下坎爲險。彼剛此險。是以興訟。又內險而外健。不險則无訟。不健則不能訟。險而健。故訟也。乾以剛健中正。平下之險。聽訟之道也。

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

坎爲孚。九二中實。天水相接。故有孚。訟之道必有其實。取信於上。无可取信。不可訟也。書曰。師聽五辭。五辭簡孚。子曰。無情者不得盡其詞。言訟之當有實也。坎陷於內。故窒。窒所以有訟。體乾。故惕。惕則不敢輕訟。訟非善事。不得已而後出此。然猶必以

畏懼處之盡訟而勝已有所傷況不必勝乎九二得中中則不偏不偏設其詞中則不過不過逞其強故吉坎之險不可陷訟之事不可成故終凶大人指九五中正剛健能聽訟者故利見之以斷曲直如此數語訟之事盡矣而聽訟之道亦寓於中有孚故先察其虛實窒故必通其情惕故不敢輕於判斷中吉故不敢偏袒終凶故不敢牽連糾纏利見大人故不敢以无才无德之身親案牘也大人者有聽訟之才尤有使無訟之道大畏民志可以爲大人矣坎乾爲大川天水違行之際其行不順不可以涉又上載三陽如舟過重而遇互卦之巽風其凶甚矣故不利涉和衷可以共濟協力可以成功同舟之中相爲爭訟豈可以涉大川哉

初六不永所事小有言終吉

初六柔弱則無健訟之才位下則有畏上之意是本无貪爭淩戾之志不得已而有訟但求辯明曲直即可以止不終極其事以求勝也故不永所事亦長也言事不言訟者居訟之初未成其爲訟也乾爲言互巽之口向下有言象初失正故小有言陰爲小謂三初應在四三間其中故小有責言也夫以卑賤而與訟或有論勢不論理而譏刺之者然有柔順小心之美无貪爭犯上之嫌上承離明足以辨明其事而獲理矣故雖小有言而終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二坎險之主上應九五兩剛相遇故訟然九五居尊非二所

能敵二。又陰位。故不克訟而逋。克能也。逋逃也。坎爲隱伏。逋之象。邑、下卦之象。三百戶、指下三爻。二下卦之主。位爲大夫。三百戶其食邑也。二敢與五訟。以下陵上。以臣犯君。必取大禍。不保其家。惟不克而歸逋。故得保私邑。可以无眚。眚災也。災異之興。皆陰陽乖戾之氣。不爭故无災也。凡訟起於爭。爭由於貪。貪以求得其弊反將所有者而失之。二之逋。二之幸也。

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

乾爲舊德。坎爲食。六三、兌爻。兌爲口。故食之。三位爲公。當有封邑。而陰柔无才。非所自得。上從乎乾。乾陽爲德而在其前。是食前人之遺德也。性本陰柔。又體巽順。上承乾陽。資先業以自養。安分守舊。不求增多。無貪求之心。故無爭訟之象。貞固自守。雖

乘剛危厲而終吉。詩曰不忮不求。何用不臧。三之謂也。王。指五。三爲公。又承巽命。故從王事。不中正。故或之。无成者。不有其成。陰柔之正道也。食舊德者不爭利。无成則並不爭功。故此爻獨不言訟。

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四剛而不中。故訟。居柔位。故不克訟。九四。震爻。震爲復。互巽爲命。既不克訟。故反就九五之命。變其爭心。不爭而順。化剛爲柔。故安靜正固而吉。復。反也。渝。變也。

九五訟元吉

卦惟九五一爻當位。中正居尊。一卦之主。天下無與爭者。故直言訟而无他辭。中則不過。正則不偏。以之訟則獲理。以之聽訟

則息爭。故元吉。乾元託位於五。此象所稱之大人也。訟非善事而元吉者。何也。蓋天下之大。人情而已。治天下之道。平其情而已。情不平則爭。小而口舌。大而干戈。皆訟之象也。故虞廷有皋陶之命。周官謹司寇之職。凡以達民隱而遏亂源。九五以剛健中正之德。調强弱。斷曲直。息其爭而平其情。人心平則天下治矣。其爲吉也大哉。

上九或錫之鞶帶終朝二褫之

乾爲天。天行一日一周。乾之終。故終朝。巽爲繩帶之象。鞶帶。大帶也。錫。賜也。或錫者。不必錫而錫之也。乾三爻。稱三。乾健之極以剛居上。訟而得勝之象。故受鞶帶之命服。然以爭受服。終不可恃。以不道得之者。即可以不道失之。故終朝三褫之。褫。奪也。

自旦至食時爲終朝。屢錫屢褫。閲時固未久也。然則好爭者終亦何所得哉。一說褫作拕。拕者施之於身。然拕至於三。則得失亦屢矣。

䷆師 坎下坤上

師眾也。兵必以眾。故兵稱師。禮、二千五百人爲師也。坤地爲眾地中之眾者莫過乎水。水在地中。以眾而行。師之象。內險外順險道以順行之。師之道也。古者寓兵於農。伏至險於大順。藏不測於至靜之中。此其象也。卦畫九二一陽爲眾陰主。眾順從之。帥師之象也。比眾在內。一陽在上而爲之主。君之象。師眾在外。一陽在下而爲之主。將帥之象。老子曰、天下柔弱莫過乎水。而攻堅彊者莫之能勝。孫子曰、兵形象水。水之形、避高而趨下。兵之形避實而擊虛。水因地而制流。兵因敵而制勝。然則兵法寓諸此矣。

師貞丈人吉无咎

二五正應故貞貞訓正固不固則不能成軍故山崩川決而色不變將心之固也糧竭械壞而志不衰士心之固也撼山易撼岳家軍難固之效也不正則師出无名人所不服征之爲言正也以正伐不正天下皆望其正已焉正之效也丈長也材逾千人始足以將千人材逾萬人始足以將萬人丈人有長人之能者也二互震爲長子故稱丈人以剛中之一陽率順從之羣陰威略出衆衆所畏服是以師出有功定天下而威四國故吉而无咎无咎者宜有咎者也兵者不祥之器不得已而用之幸而勝已傷天地之和不幸而敗卽貽宗社之禍故行師非以貪功但求无咎而已

初六師出以律否臧凶

坎爲法律。上承互震爲出。初爻者師之方出也。出師之道。始於謹嚴。故以律。律法也。謂陣伍號令之事。坐作進退之節。整齊嚴肅。出師之本也。若不善其律。失行軍之法。必取敗亡。故凶。臧善也。否不也。又下爲民位。民出爲兵。不預攻守之策。但守法律。聽命令。不用命則誅。故凶。

九二在師中吉无咎王三錫命

九二得中。爲師之主。故在師中。在師中者。居中以制四維。握奇以生八陣。此握奇經八陣圖之所爲作歟。爲帥之道。必本陽剛。五爻皆陰。知非帥才。二以一陽帥衆陰。專閫之寄。權无旁貸。又得中道而居陰位。嚴而不猛。剛而能柔。進退攻守。不失其宜。故吉而无咎。必言无咎者。戰雖獲勝。時有畏戒之心。但求免咎。見

兵之出於不得已。亦以戒將帥之恃功也。王、指五。二以剛居下而用事。五以柔居上而任之。二、將兵之將。五、命將之君也。二得中應五。五所寵任。故王三錫命。三、歷三爻也。震雷有錫命之象。賞薄者不可以得士。權輕者不足以涖衆。命錫至三。寵之厚任之專矣。夫臣功之成。由君任之專。君與臣權。所以安邦。臣承君寵。所以威敵。師出有功。君之威令及遠也。臣下何專焉。知此則臣無跋扈之心。君无猜忌之意矣。

六三師或輿尸凶

六三陰爻。柔懦非用兵之才。又居陽位。剛狠有爭功之意。不中不正。无應无助。反乘二之陽而以躁動。故師或輿尸凶。坎爲車坤爲死。死在坎上。故輿尸。三不中。故或之。古重車戰。輿本戰之

具而大敗之後其上或以載尸也其凶可知

六四師左次无咎

軍禮尙右偏將軍居左上將軍居右故以左爲後四居陰位陰退故稱左次舍也六四陰柔不能克敵然居陰得正故全師退舍扼坎之險據坤之地雖不能勝亦不致敗故无咎无二之吉亦无三之凶也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五離爻離爲網罟故田古者寓兵於農寓戰法於田獵故六五言田五應二二陽爻故有禽禽鳥獸之總名有禽是有得也執言者執持成言聲罪以致討也五以柔居尊不能帥師臨敵而能正言伐罪故利執言无咎震有言象長子指二二互震震

爲長男弟子指三。三互坎。坎爲中男。震之弟。乾之子也。將之道奉命而征。君之道。選將而任。故分之以閫。誓莫干也。授之以鉞俾專斷也。權一而志不分。所以有濟。若旣使長子帥師。又使弟子輿尸。所謂使賢者爲之。與不肖者議之。使知者圖之。與愚者謀之也。欲求有功。難矣。故正固而凶。夫帥一而已。後世委任不專。或各道並出。或命人監視之。牽掣推諉。卒无成功。即僥倖而一勝。亦必有攘奪忮害之禍。是使之者之過也。

上六大君有命開國承家小人勿用

上六。土反其宅。水歸其壑。順之至。師之入也。將帥以賞罰用三軍。天子以賞罰用將帥。將帥雖有功。必俛首聽大君之命。故曰大君有命。大君。天子也。指五。稱大以別乎諸侯。所謂禮樂征伐

自天子出也。師已凱旋。策勳行賞。成功者退。各釋兵柄而就所封。故開國承家。開國。封諸侯也。承家。立大夫也。承。受也。功大者為諸侯。次為大夫。坤為國。上卦亦為國。二為家。下卦亦為家。小人勿用者。師乃大事。非小人之所可用也。此戒占者之詞。而命將者知此意。則始終不以小人參之矣。上獨不言師者。歸牛放馬。釋甲歸田。師之象已不見矣。初言罰。上言賞者。所謂兵法先罰而後賞也。六爻分則為六。合則為一。故初爻多據一卦之始言之。上爻多據一卦之終言之。大君有命。本指六五。而發於上者。上為卦終。師已收功之時也。他卦亦多類此。

䷇比 坤下坎上

比、合也。親輔也。坎水在上。坤地在下。物之相切比無間。莫如水之在地上。地得水而柔。水得地而流。比之象也。坎以忠信任下。下順從之。比之道也。卦畫、一陽居尊。羣陰親附。下親上、上亦親下。所以比也。古者兵民一致。出則為伍兩軍師。居則為比閭族黨。故比與師相反而相承也。

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

人道乖爭則凶。親比則吉。得道者多助。多助則天下順之。詩曰莫敢不來享。莫敢不來王。吉可知矣。坎為叢棘。而得中氣為蓍。故筮。原、再也。坎再索而得男。故稱再。生人之初。洪荒之世。无所謂比。至世俗有隆污。人情有離合。而後比道貴焉。故比非初筮

而再筮也。九五一陽，以乾之中爻居坤之尊位，故能體乾元而葆坤貞，居尊有應，天下奉為元首，故元。相應以正，親密无間，故永貞。如此則非私比而无咎矣。寍，安也。坤為安，陰不自安，恃陽以安。羣陰咸來親附九五，故不寍方來。方，初也。言來者甚眾而未已也。陰以陽為夫。上六一爻獨乘陽不下，在五之前，故曰後夫。聖王御宇，天下咸歸。上獨自外乎生成，凶可知矣。互艮為背，上在背後，後夫之象。一說，後夫，後至之人也。比道貴先，後至者誅，如禹誅防風氏，是也。

初六有孚，比之无咎，有孚盈缶，終來有他吉

初為民位，當比之始，能以陰順上，孚於陽而比之，雖不正可以无咎。坎為孚。初六巽爻，亦為孚。坤器為缶，坎水在坤器上，故盈

缶上下情通誠信之極至於盈缶也盈滿也滿則流流則有所歸故終來詩云邦畿千里惟民所止言民之咸願來也巽爲進退有它之象初正應四而乃歸五故有它水之流也以土爲源王道之成也以民爲本初誠信之極不應五而終歸五故有它而吉也

六二比之自內貞吉

六二正應九五故比之在內卦故自內九五一陽天下之所欲比二在內似與五遠不知兩中相應二得中得正自有可比之實非苟爲親附也故齋心養性君子之所以事天也進德修業君子之所以事君也失其道而求合於上者不得爲比盡其道而有合於上者乃眞爲比也是以正固而吉

六三比之匪人

六三不中不正。不應於九五之陽。而承乘與應。皆陰。是不得其人而比之。所比者皆非人也。故比之匪人。匪。非也。三爲人道。陰處。故匪人。匪人者。以陰消陽。消至人位。與否彖辭同。夫人不能孤立。必有所比。然自君子以外。皆非其人也。賈子曰。習與正人居。不能无正。習與不正人居。不能无不正。六三不正。故知其比之匪人也。初至五體剝。故傷。

六四外比之貞吉

六四居外卦。而切進五。得陰之正。順以承陽。故外比之。夫君子非不欲仕。患无其主耳。九五之賢君既作。四故出而相輔。非比其位。比其德也。是以貞吉。彖傳云。賢與上。皆指九五。

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡

坎水內明故顯居尊位亦顯五爻皆陰故皆言比之九五陽爻爲比之主故顯比顯比者光明正大之象猶日月之明无不照臨書曰光被四表詩曰不顯文王百辟其刑之此之謂也九五君位故稱王凡五皆有君象卦意取象於君臣故稱王否則不稱王也三驅下三爻也坎爲車馬互艮爲門駕車馬以驅禽獸於旃門之內也驅不過三示有節也前禽謂上上獨在艮門之外故失之田獵之禮天子不合圍來不拒故取順去不追故舍逆舍逆取順故失前禽蓋王者不以天下爲利欲與聲教則治之不欲與者不强治也下卦爲邑坤亦爲邑邑居之人咸順王心无所驚擾故不誡誡驚也失前禽見王心之廣大不誡見民

情之大順。詩曰之子於征。有聞无聲。邑人所以不誡也。下四陰向五而來。故取之。上六背五而去。故舍之。或謂來者爲逆。故舍。去者爲順。故取。是已去而追取。非不合圍之義。且欲合八荒而臣服之。不使一人之不順。何太不廣也。

上六比之无首凶

上六居比之終。陰迷失道。而背乎五。陰以陽爲首。上反乘陽而滅之。故无首凶。上亦首之象。陰虛。故无。滅於坎水。亦无也。初有率土先歸之象。故吉。上有貞固不服之象。故凶。當大同之世。而猶有上九之不服。可見比之世。亦有頑梗者在。故聖王不馳情於化外。不强不臣者而臣之也。

☴☰小畜 乾下巽上

畜聚也。養也。聚之所以養之也。以陰畜陽。故稱小。天宜在上。乃在風下。不能即升。小畜之象。風在天上。未即下布。亦小畜之象。乾陽剛健之德。以柔巽養之。小畜之道也。巽陰卦。故風天稱小畜。艮陽卦。故山天稱大畜。風無形之物。又能暫而不能久。以此畜乾。所以小也。若山爲有形之物。又止而不遷。以之畜乾。則大矣。卦畫一陰居四。得位上行。五陽應之。體巽順之德。象兌澤之聚。以下畜乎三陽。陰爲卦主。故名小畜也。大畜。君畜臣也。小畜。臣畜君也。

小畜亨密雲不雨自我西郊

以陰畜陽。陰陽交通。聚而得養。故亨。孟子曰。畜君何尤。畜君者

好君也臣能畜君君能從臣所以亨也巽陰氣在天上爲雲互兌澤上行亦爲雲畜聚天上澤止未降故密雲不雨陰陽升降則雨小畜則陰陽之氣雖通而時方蓄聚未施降於下也又一陰在上而巽離兌三陰卦皆備密雲之象三陽亘於下而有互離之日烜之巽之風散之不雨之象乾爲郊互兌位乎西故自我西郊西陰象陰唱而陽未和也郊遠象可望而不可即也我文王自謂文王事紂臣之恭順已著君之陽德未成有臣无君澤不被於天下而文王不忍斥紂方且以畜君未成引爲已過以爲陽德之不成陰之過也君德之不成臣之咎也徒深望雨之思恨无同天之力曰密雲不雨望君者切矣所謂王庶幾改之予日望之也曰自我西郊自責者深矣所謂臣罪當誅天王

聖明也。

初九復自道何其咎吉

初九震爻故稱復震爲大塗故稱道道路也陽往則消陽來則復巽之一陰消陽於上初九一陽來復於下往於上則來於下是陽未嘗失而復由其道也故復自道蓋風本不足以畜天陰本不足以畜陽初若爲四所畜而來復者不知初陽之復自由其道不得謂咎而實吉也臣無批鱗犯顏之爭君已有同心向道之美不見爲四之畜但見爲初之復吉何如也何其咎者无咎之至也。

九二牽復吉

九二雖亦見畜於上卦而不與四應特因初陽之復而亦復故

牽復。牽引也。連也。陽得中道。遠於四而近於初。故失猶未遠。即因初之復而復。亦不見爲陰之畜也。故吉。巽爲繩。牽之象。

九三輿說輻夫妻反目

乾圓有車象。行地道之上。遇互兌之毀。故脫輻。說即脫。解也。輻車下縛也。三以剛壯之質。居下卦之上。志欲上進。乃密比六四爲陰所乘而制其行。故脫輻。有輻而脫。是不能自復而有强制之者矣。三四陰陽比合。有夫妻象。下卦乾爲夫。上卦巽長女爲妻。三四當兩卦相接之際。一陰一陽。故稱夫妻。互卦巽離成家人。亦夫妻象。陰陽之道。在國則喻君臣。在家則喻夫妻也。互離爲目。動而上行。目象不正。巽又爲多白眼。反目之象。妻當在內夫當在外。妻當在下。夫當在上。今夫在內而妻在外。妻又乘夫

反目之道。三不中正。不能以夫正妻。而反見制於妻。是以兩均不服而反目也。象傳曰不能正室。蓋以責夫也。

六四有孚血去惕出无咎

自二至上。互成中孚。巽兌皆有孚象。陰得正而上承陽。故有孚。陰之力不足畜陽。惟其有孚於五。君臣相信。畜道乃成。故孔子曰信而後諫。未信則君以爲謗己也。血。陰象。兌澤亦爲血。陰傷於陽則有血。孚於陽則傷之者去矣。故血去。乾敬爲惕。陰懼陽侵則惕。孚於陽則戒懼之念消矣。故惕出。夫畜君本臣子之忠。而誠意未通。則君心不諒。身有不側。心有不憂者乎。故事君之道。誠積乎中。上孚於君。斯可无咎矣。

九五有孚攣如富以其鄰

有孚謂孚於四巽爲繩故攣如攣牽連也畜之道成於孚四五相交臣積誠以事主君推誠以接下相信而不可間故有孚攣如巽爲近利市三倍故富鄰指四相比爲鄰君臣同體故稱鄰猶書所謂臣鄰也九五富不獨富能併六四而富之蓋陰陽交孚君臣一德天位與共天祿與食所謂富以其鄰也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上九小畜之道已成陰則既降陽則既升向之不雨者今則既雨矣陰陽升降各安所處向之尚往者今則既處矣互兌澤在天上爲不雨由上九視之則兌澤在下故爲既雨雨息風收故爲既處尚進也上也德以畜而大小畜至於上則德進而成載載猶車載之載陽爲德陽畜於陰故陽藉陰以爲載也巽長女

爲婦。以陰畜陽。以小畜大。終非可常之事。況小畜至上。陰道嫌其太盛。故貞厲。月。陰之精也。幾。近也。望。滿也。幾望。陰盛也。兌象月之將望。下應互離之日。月得日光以爲望也。陽爻爲君子。陰盛則礙乎陽。故君子征則凶。

䷉履 兌下 乾上

履、踐也。又訓禮。禮、人之所履也。天升在上。澤聚在下。以卑承高。以柔承剛。以弱承强。履之象。乾行兌上。爲履蹈之履。兌躡乾後。則爲履踐之履也。中互離爲禮。因上天下澤而制爲尊卑進退之禮。俾共履之也。內和說而外恭敬。履之道也。故有子曰。禮之用。和爲貴也。卦畫一陰居三。似以柔履剛之象。又一陰居五陽之中。進退皆陽。亦似履剛之象。然乾陽爲剛。兌陰爲柔。乾行而兌踐於其後。所謂柔履剛也。

履虎尾不咥人亨

虎爲百獸之王。乾爲諸卦之首。乾之剛健威猛。有類於虎。故稱虎。乾龍坤虎。以上下言之。此以乾爲虎者。取猛健之意。猶之乾

爲馬而坤亦取象於馬也乾卦在前兌以柔弱卑說之體踐於其後故履虎尾尾者身之餘兌在乾下故不及其身而履其尾也三爲兌主而居人位故稱人兌爲口故咥咥齧也然其位則以卑承尊其德則以說應健外有乾之敬內有兌之和故不咥人而亨兌口雖有咥人之象而上下陽實兌伏於中兌口不開故不咥人履本訓禮禮者持躬之具也夫身世間莫匪危機所恃以存者禮耳有禮則安无禮則危詩曰人而无禮不死何俟有禮所以不死也禮主乎敬履虎尾敬之甚矣禮貴乎和不咥人和之至矣嘉會以合禮履之所以亨也

初九素履往无咎

素无飾也初九履道之始无位之地外不求應內不失正素位

而行无假緣飾故素履禮曰甘受和白受采禮以質爲本有質而後可以施之文初之素禮之本也故往无咎初九震爻爲往履之初往之始也

九二履道坦坦幽人貞吉

九二地道之上故履道坦平也凡行道者由中則平坦從旁則崎嶇二得中故坦坦陽畫平直亦坦坦象陽爲人二居澤中一陰掩之幽蔽之象履得中道无行險徼倖之心雖見幽蔽守其志節而不少變故貞吉詩曰考槃在澗碩人之寬獨寐寤言永矢弗諼此幽人之貞吉也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

互離爲目互巽爲股兌爲毀折故眇而跛目視不正故眇足履

不中故跛躧乾之後故履虎尾位值兌口之開又互離為麗互巽為入麗入於口中故咥人而凶六三不中不正上犯天威能免於凶乎彖言不咥人亨爻言咥人凶者蓋爻以時變一卦有一卦之象一爻有一爻之象論全卦則兌口伏於中故不咥人論此爻則正值兌口故咥人也三人位巽究為躁卦故稱武人陽舒陰慘武人者一陰之象離為嚮明而治有大君象易以少者為主六三陰而不中乃為一卦之主據有剛位而欲使羣陽歸之以武人欲履大君之位故武人為於大君五為君位三乘勢而為之後世如項羽安祿山輩以武夫稱帝號卽此象也或以為於大君解作勤於王事然語意不合且非六三之所能也

九四履虎尾愬愬終吉

九四居乾之後故亦象履虎尾剛而不中居近君之位此最難處之地然已在兌口之外虎无咥人之象能體乾敬則愬愬可以終吉愬愬恐懼貌堯曰慄慄危懼日甚一日莫蹪於山而蹪於垤四之吉自履尾愬愬來也三多凶而又以陰居陽四多懼而又以陽居陰故三凶而四終吉

九五夬履貞厲

九五居至尊之位有剛斷之才足以決去六三不正之陰故夬履澤天爲夬天澤亦有夬象夬決也九五居履道之尊當用夬之地大權在握獨斷獨行故貞固而危厲也九五一爻正象傳所謂履帝位而不疚者而貞厲何哉蓋九五體乾之剛又以剛居剛一於用剛下卦卑柔承以兌說猶英明天子自用於上而

百辟承流。有將順。无匡就。故雖中正。不免於危。可不懼哉。

上九視履考祥其旋元吉

上九履之終。禮之成矣。視鑒也。考察也。祥禨也。吉之先見者也。旋復也。視其所履。考其機祥。鑒於六三之不善。而旋復於善。克已以復禮。去人而合天。終乾之敬。蹈兌之和。故天應於上。人說於下。而元吉矣。故本有元。不言於五而言於上者。五用剛致危。上則陰陽和。天人應。履道成而乾德粹矣。一說祥作詳。謂考證詳備也。

☷☰泰 乾下坤上

泰交也通也乾天在上而來居下坤地在下而往居上天地相交故泰蓋坤氣上升所以成天道乾氣下降所以成地道天地二氣不交則閉塞相交則陰陽通萬物生也又地居天位天居地位亦相交之象內剛健而外柔順泰之道也泰陽長之卦陽長陰消時之所以爲泰也陽爲君子陰爲小人君子在內小人在外世之所以致泰也

泰小往大來吉亨

陰爲小陽爲大外卦爲往內卦爲來泰三陰詘外爲小往三陽伸內爲大來小往者小有所往大來者大有所來在天道則爲陰氣往陽氣來在人道則爲小人往君子來內陽生物之原外

陰所以成物也。內健，幹事之本。外順，所以成事也。內君子，起化之人。外小人，所以順化也。故吉而亨。亨者通也。泰交則亨。否不交則无亨。

初九拔茅茹以其彙征吉

互震爲蕃鮮，故稱茅。茅根爲茹。初在地下，故稱茹。茅叢生，故否泰之初皆取象焉。茅惟人所用，用則登於宗廟。不用則老於山林。茅不自達，必俟人拔之。拔，擢也。初在下而應乎外，故上拔之也。動物之生，其首在上。植物之生，其首在下。初在下，爲三陽之根，拔之則必及其類。彙，類也。故拔茅者但拔其根，則枝葉從之矣。用賢者首舉一大賢，則羣賢從之矣。震爻爲征。陽主進，故征。得時有應，首慶登庸，故吉。

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二應五五爲陰爻陰虛故荒荒虛也以乾包坤以陽包陰故包荒禮曰山川藏穢國君納汙量容一國者始足以治一國量容天下者始足以治天下包荒致泰之本也无不包則无不濟九二坎爻爲河兌亦爲河互震爲足徒涉之象馮河徒步涉河也體乾行健无所畏阻故用以馮河而難无不濟矣无不濟則无不周四海爲家何所謂遐故不遐遺遐遠也乾爲遠遺忘也大道爲公何所謂朋故朋亡陰爲朋陽來陰往是以朋亡書曰凡厥庶民无有淫朋人无有比德又曰无黨无偏王道平平蓋懸一中以爲之極則天下无私无私則泰矣五爲建中之君而五柔二剛所以成天地之化彌五以行中者二之力也故得尚

於中行。尙上進也。

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九三過中。陽已極而陰將至。下卦終而上卦來。莫謂世之已平也。固无平而不陂也。莫謂時之已往也。固无往而不復也。陂偏也。故治極則防其亂。必艱難而不敢康逸。正固而不敢紛更。乃可无咎。三在泰中。守成之象。艱貞者守成之良法也。書曰。君子所其無逸。艱之謂也。詩曰。不愆不忘。率由舊章。貞之謂也。乾直爲平。而不中則陂。出下卦爲往。而互震則復。故有平陂往復之象。乾爲反復道。三至上互復。故稱復。天地循環。屈伸相倚。三當變化之地。天地之閒。故特於此發明其理。使人因時爲之道也。坎爲恤。九二。坎爻。至三不見。又互兌之說。承坤之順。故勿恤。恤。

憂也勿恤者宜恤者也上合於陰故其孚互兌有孚象陰陽交接之際必以實德感通乃不至於否隔故不必憂恤其思有以孚之坤爲土稼穡作甘震亦爲稼穡兌口承之爲食乾爲福三公卿之位得以食其封邑而時在泰中民安物阜故於食有福三以天之高而卑於地以陽之上而下乎陰滿而不溢所以常保富也高而不危所以常保貴也是以處泰而獲福也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

互體震爲翩翩上三陰爻接連自天而下翩翩之象翩翩輕舉貌陰虛无實故不富鄰指上五四爲三陰之首四變而陰五與上因之亦變而陰故四併其鄰而不富不富者陰居陰位謙虛退遜雖在顯位不自滿假也以陰乘陽防其危逼宜有戒然正

在泰中。上下相信。六四志在下復。故不必警戒而以孚之。泰之義主於交。交之實必以信。三四兩爻。內外卦相接之地。所以交而成泰。故皆言孚。孚之道。內實外虛。三陽實。故其孚。四陰虛。故以孚也。

六五帝乙歸妹以祉元吉

互兌少女。互震長男。自二至五。互成歸妹。故爻辭與歸妹之六五同。五帝位。震象乙。故稱帝乙。帝乙。商先王。疑始定下嫁之禮者。六五。陰居尊位。帝之姊妹。五在震後。故知爲妹也。應二之陽。不恃其貴而下嫁之。故帝乙歸妹。婦人謂嫁曰歸。中和相承。陰陽相交。所以成泰。故以祉元吉。祉。福也。富貴不驕。所以保其福祿。大善而吉也。陰爻稱元者。所謂坤凝乾元也。

上六城復於隍勿用師自邑告命貞吝

坤土在上爲城應震之動兌之毀頽搖傾覆故復於隍隍壑也泰極否來之象也政雖美久不修則儆城雖堅久不治則壞坐享承平歷年滋遠其所守者未有不隳者也當築城之日不知幾費辛勤奈何不時加完葺竟令日侵月削聚者歸於散上者反於下乎坤爲衆互震長子率師有用師象然城已壞矣无可以守安可以戰內政未修安可攘外况權柄下移內憂方大若更貪功黷武徼福境外則愈促其亡故勿用師也邑指下卦坤亦爲邑震爲命兌爲口故來告命命號令也世將治則命自上而下將亂則命自下反上孔子曰天下有道則庶人不議泰將成否故邑人來告其命而議之也若否之六四奉五之命以致

乎下。則將休否矣。極泰之世。必當變通振作。以袪其弊。若貞而不變。狃於長治久安。事皆墮壞於泯泯之中而不之覺。則吝矣。

䷋否 坤下乾上

否閉也。陰陽不交而閉塞也。乾上坤下。泰反成否。天氣上升而不下降。地氣沉降而不上升。二氣不交。故否。陽中无陰。陰中无陽。不能生物也。又陰長之卦。消陽至三。所謂天地閉賢人隱也。亦否之象。泰。陽來陰去。於時爲春。春則萬物生。故泰。否。陽去陰來。於時爲秋。秋則萬物不生。故否。泰象君子滿朝。小人在野。世所以治。故泰。否象小人滿朝。君子在野。世所以亂。故否。泰之時。上之情達乎下。下之情達乎上。故泰。否之時。上之情不達乎下。下之情不達乎上。故否。

否之匪人不利君子貞大往小來

陽爲人。三爲人道。消陽至三。生氣消滅。故匪人。陽氣者生人之

本也。賢才者國家之陽氣也。陽氣外越則身死。賢才遠去則國亡。故詩曰。人之云亡。邦國殄瘁。不得其人而用之。而用者非其人。世之所以成否也。君子陽類。陽消而詘於外。故不利君子貞。言當變通趨時。沈機觀變。危行而言遜。舍經以達權也。陽稱大。陰稱小。外則往。內則來。天地之道。陰陽而已。彼往則此來。此往則彼來。泰反即否。特一反掌之間耳。可不愼哉。彖言不利君子。而不言利小人者。君子之禍。亦非小人之福也。

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

互巽爲茅。茅根爲茹。初在下而應乎上。故上拔之。初爲三陰之根。拔之則必及其類。初得時有應。以陰從陽。以下奉上。正固自守。惟上所用。故貞吉。否言貞吉。泰言征吉者。陽欲其進。陰欲其

正同也或謂泰之拔拔用之否之拔拔去之其意主於進陽退陰不知一爻有一爻之德象則以消陽爲戒爻則以承陽爲美否之拔者下爲上用陰爲陽得也若爲上所拔去何以貞吉乎

六二包承小人吉大人否亨

六二居地之中包天之氣以陰包陽故包陰上承陽包其所承故包承地承天而能受其氣小人事君子而能順其心得陰之道故小人吉若陽剛之大人必不立於羣小之中而行小人之道故否亨否閉其亨猶不亨也蓋包其所承委曲求容所謂以順爲正妾婦之道也大丈夫豈得出此

六三包羞

六三以陰包陽而不中正故包羞天包地地亦包天故泰九二

曰包荒。天地至大。包地之形於其中也。否六二曰包承。地德至厚。包天之氣於其中也。地本不可以包天。而天之氣地中無不容受。亦謂之包。包其氣非包其形也。六三不在地中而出地上。不能包天之氣而包天之形。不知天形之大。非所能包。羞孰甚焉。故以一不中之小人。而欲包納衆君子。多見其不知量已。

九四行命无咎疇離祉

九四承五之命。以致乎下。雖當陰長之時。可以无咎。且使羣倫並受其福。疇。類也。離。麗也。祉。福也。乾爲福。互艮爲止。止於福也。天施則地生。陽施則陰受。四承天以施於地。地上之物。莫不受福也。巽以申命行事。互巽故有命。凡言命者。天道則爲天命。人道則爲君命。昔人謂君能造命。故君之所出者。卽爲命也。不合

乎天不可以化人。不獲乎上。不可以治民。大臣當亂離之際。猶能收人心壯士氣而奏膚功者。恃有君命也。降尺一之詔書。叛卒感泣。奉王朝之正朔。衆庶歸心。命之所繫大矣哉。

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五剛健中正。尊居君位。撥亂反正。君之任也。故休否。休。息也。有君德而居君位。故稱大人。惟大人爲能已亂。故吉。休否非小人事也。孔子不能治春秋之亂。有其德无其位也。桀紂不能救夏商之亡。有其位无其德也。當此爻者其湯武乎。上必繫於下。君必繫乎民。而乾下乘坤。坤虛而柔。君不能繫。故深慮之曰。其亡其亡。繫於苞桑。不繫於磐石而繫於苞桑。危之甚矣。苞桑。柔桑也。九五坎爻。坎爲叢棘。又互巽爲陰木。故象苞桑。巽爲繩。故

繫。有大人之德。而當否之時。體乾之惕。故深慮其亡。而不知所以不亡者即在此也、

上九傾否先否後喜

上九。否卦之終。物極則反。否終則傾。故傾否。傾猶覆也。否極泰來。故先否後喜。所謂始於憂勤而終於逸樂也。易兼天道人道泰否相循。亦兼天道人道言之。否終則傾。天也。所以傾之者人也。蓋有生則有殺。有治則有亂。循環之理。所謂天也。而世有人、則當亂而不即亂。或小亂而復治。無人則當治而不即治。或小治而復亂。所謂人也。然天有厭亂之意。而後生已亂之人。人即天也。人有思治之心。而後天有厭亂之意。天即人也。天道不可為。人道則必盡。君子觀於泰否之際。未嘗不引為已責焉。

☰同人 離下乾上

同人。同共也。台也。人對己言。乾上離下。天在上而火炎上。性與天同也。乾離之先天。離乾之後天。以離承乾。天無體火亦無體。天有象火亦有象。故同人。同人。无我也。火寄物以生。而體又內虛。故无我。有我則不能同人矣。乾陽爲人。離以麗之。互巽以入之。亦同人之義。又人人相見以天。萬物相見乎離。居天之下而无不見。所以無不同也。卦畫六二一陰。中正居內。麗乎衆陽。衆陽皆欲同之。又與九五。中正相應。同人之道也。

同人于野亨利涉大川利君子貞

乾爲野。二。地道亦稱野。野者極目而視。地與天連之處也。同人於野。則廣遠而無私曲。開達而無間隔。大公无我以通天下之

志。故亨。情乖則隔。志同則通。故紂王以離心離德而亡。武王以同心同德而興也。乾爲大川。乾健之行。乘互巽之木以濟。又有文明之德。故利涉。獨立不足以濟難。隻手不可以操舟。齊心合力。則同舟共濟矣。居中得正而有正應。故利君子貞。惟君子有眞性情。無私喜怒。以中正之德同乎人。非以變遷詭隨同乎人也。故君子在上則同寅協恭。在下則敬業樂羣。即或居不同地。而千里百里。有若比肩。生不同時。而先聖後聖。若合符節。所謂千百世之下。有賢者焉。此心此理同也。千百里之外。有賢者焉。此心此理同也。此同人之正也。

初九同人于門无咎

初九震爻爲日門。爲大塗。出門之象。初爻亦象門。進承乎二。

出門而卽同之。故同人於門。卦五爻皆以同二爲志。初位與相接。最先同之。雖以剛承柔。而亦无咎。言門者初當同人之始。無所私昵。門戶一開。無人不可相見。適與二同。非苟以同之也。

六二同人于宗吝

宗。尊也。主也。陰以陽爲宗。二之陰應五之陽。故同人於宗。二爲一卦之主。衆陽皆欲同之。而陰居陰位。又在內卦。其性專一。繫於九五。以爲宗而同之。不能大同於世。未盡同人之道。故吝。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離爲戈兵甲冑。有戎象。互巽爲伏。故伏戎。巽爲柔木。故象莽。巽又爲高。九三艮爻。爲山。故象高陵。巽又爲進退不果。故不興。興。起也。三歲。三爻也。九三過剛不中。乘乎二而欲同之。而二五正

應三忌五欲起攻之又畏其得位居尊故伏戎於草莽中爲暗害之計又升高遠望以覘其勢然三卑而五尊三不中而五得中二五正應非所能敵故至於三歲疲憊不能起也天下之事合之至則爭之始同人之中必有不同者在故三四皆爭象而不言同人也

九四乘其墉弗克攻吉

互巽爲墉墉垣也四在巽上故乘其墉志欲同二而不相應又值陰位其志不剛不能攻而取之窮而思反自安於義故吉三以剛居剛故不能反四以剛居柔故困而能反又三多凶四多懼三體離燥四體乾惕三與二近近則勢所必爭四與二遠遠則畏難而止四之所以能反而吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號咷笑皆離火聲互巽之口向下亦有號笑之象五與二中正相應故稱同人二在內五在外其位不同二用柔五用剛其迹不同又有三四兩陽爲之間隔故其先不能相同而號咷號咷者悲哭呼叫之聲然以中應中迹不同而心同心同矣則風雨不能變金石不能渝故其後有相視而笑者矣陽爲大乾亦稱大九五坎爻爲弓矢下卦離爲甲兵萬物戰乎乾乾亦兵戎象故稱大師二至五互姤姤遇也故稱遇克能也雖有三四兩爻之阻隔而彼此同心終能用剛强之力去其梗塞而相遇也

上九同人于郊无悔

乾爲郊上九遠地故稱郊上九之陽亦欲求二而與之同然距

二已遠。勢不能同。獨處无位之地。在寬閒寂寞之鄉。與野老農夫爲伍。故同人於郊。蓋因地位所隔。不附聲華。亦無爭奪。故无悔。

䷍大有 乾下離上

大有有者大也。包容豐盛之義。離火在乾天之上。文明及遠。無所不照。大有之象。天上有火。其大可知。日麗天中。所有畢見。又如夏令火王在天。萬物盛茂。亦大有之象。卦畫一陰居尊。羣陽歸之。陽爲大。五陽皆爲所有。故名大有也。老子曰。天下之物生於有。有生於無。六五中虛而主一卦。無所有故無所不有也。天體虛也。而風雲日月雨露雷霆咸在焉。心體虛也。而思惟知覺百骸五官咸繫焉。故君子虛心以接物。則物無不容。學者虛心以求理。則理無不獲。王侯虛心以求賢。則賢無不至。皆此道也。

大有元亨

六五體離應乾。以柔爻而居尊位。以坤爻而有乾元。故元陰陽

交通文明剛健故亨六五冲虛不自滿假而明照天下不自有則天下所有皆爲之有不自用則天下賢才皆爲之用故能體元而出庶物之上致亨而通天下之情也

初九无交害匪咎艱則无咎

六五一陰爲卦之主五陽皆爲所有二五相應三五同功四承五六乘五獨初九距五遠而不相應中又隔於三陽不能上交乎五故无交而害然初居下无位非不欲交特格於勢而限於地不得以此爲初咎也故匪咎然初亦必艱難乃得无咎葢不得交於人者益當勉於己不可自躭逸樂而已此所以隱士放誕之流不得語於君子之道也匪咎者原初之情无咎者教初以道

九二大車以載有攸往无咎

二正應五五據大有之盛非大車不能載也乾爲大車二居乾卦之中行地道之上以剛之質又集衆剛以會於中材美且堅足以上載六五運行天下以致大有之盛也乾行健故有攸往五虛心以託二二積實德以承五任重致遠攸往咸宜雖不得正可以无咎

九三公用亨于天子小人弗克

三外公之位天子指五三居下卦之上爲一方之主據其大有然必獻諸天子不敢自私此諸侯朝獻天子之象陽爲實乾爲良馬爲金爲玉皆庭實也五照以離之明接以兌之說故受其享公受命於天子公所有皆天子所有公不得以自有也公惟

不自有。故能分天子之所有以爲有也。此爻取象者大。惟剛健尊顯之公。用是以朝天子。小人何以堪此。故小人弗能用也。

九四匪其彭无咎

彭、盛貌。九四以剛臣承柔君。而又下據同類之三陽。疑於專權僭分。得衆逼君。然四本陰位。又體乾德。志在承五。匪敢據爲己有。九五明哲之君。辨之最晰。知其盛皆五之盛。而匪四之盛。是以上下相安。可以无咎。若夫上無明主。有不以位高招謗、勢盛貽殃者哉。

六五厥孚交如威如吉

六五以一陰孚衆陽。而衆陽亦孚之。故厥孚。孚於一爻爲有孚。孚於衆陽爲厥孚也。兌有孚象。虛中接下。愛士親民。上下相孚。

交結不散。故交如。乾稱威。離火烈。亦爲威。六五柔道居尊。明能照遠。恭己無爲。可威可象。故威如。火體本虛也。覩其儀者莫不畏之。君德自柔也。接其光者莫不欽之。故曰。正其衣冠。尊其瞻視。儼然人望而畏之也。交如者親之如父母。威如者尊之如帝天。交如者不言而信也。威如者不怒而民威於斧鉞也。吉可知矣。離爲日。冬日可愛。交如之象。夏日可畏。威如之象。

上九自天祐之吉无不利

上爻。天位。下四爻以陽承陰。獨此爻以陽乘陰。本有賢德。不居其位。五能承而尊之。故上助五而成大有之功。五以下諸爻應爲人助。以上一爻應爲天祐。人助而天又祐之。故吉無不利。此五之吉。而言於上者。上之時。大有之成也。且必尊賢而後成其

大有。大有之所以吉者。實在此爻。故於此爻。明其義而決其吉。

䷎謙 艮下坤上

謙、讓也。退也。至高之山而居地下。高能下下。謙之象。坤爲順。有卑遜義。艮爲止。止而不進。有退讓義。能止而順。謙之道。又內止則無欲。無欲則不與人爭。外順則好讓。好讓則甘居人下。所以謙也。卦畫一陽居三。不爲物始。不居人上。并不居二五之正位。而得人道之正。亦謙之意。以一陽爲衆陰主。而藏於下卦。雖高而不顯。此所以能保其高與。

謙亨君子有終

天道下濟。地道上行。天地交。陰陽合。故亨。嘉會所以合禮。禮以謙爲主。故謙則亨也。君子謂三。三爲人位。而値陽爻。故稱君子。成終者莫如艮。而萬物致役乎坤。故有終。書曰。有其善。喪厥善。

矜其能喪厥功又曰不自矜故長惟謙所以有終也

初六謙謙君子用涉大川吉

山在地下爲謙初又在山下故謙而又謙君子不多上人謙自有君子之道而初六則退處最下又本陰爻謙而又謙所以養成其德也故謙謙君子互坎爲大川初在坎前故用涉涉川之時不可爭先濟難之道不敢驕慢故用此道以涉川則吉

六二鳴謙貞吉

三互震爲鳴二承三故鳴謙陽唱則陰和雄鳴則雌應三以一陽爲謙之主二以陰承之因三之謙而鳴其謙蓋柔順之德積於中故鳴於外遜讓出於誠心不由勉爲也故正固而吉

九三勞謙君子有終吉

坎爲勞卦、故勞謙。勞功也。事功曰勞、陽則有功、故稱勞。九三爲一卦之主。以陽爻而避尊位。有功而能謙。故君子有終。此與彖辭同。此爻卽全卦之主也。書曰、汝惟不矜。天下莫與汝爭功。此君子所以克終也。故吉夫功名者造物之所惜。天下之所爭。我適有之。本足以招忌而致災。若夫恃功驕恣。其獲終者鮮矣。

六四无不利撝謙

六四以陰居陰。柔順退遜。故无不利。撝揮也。艮爲手故撝。上則以四從五。有讓功於君之美。下則以陰從陽有讓位於賢之心。以尊顯之大臣。虛衷若此。盈庭之上。无不化之。所謂大臣讓。則大臣以下莫不讓也。是以一舉手間揮其謙於上下。而无有違之者矣。

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

五柔順謙虛雖居尊位而自視欿然若不有其富貴所謂有天下而不與也故不富陰爻虛爲不富君不以有國爲富則臣不以有家爲富故五之不富能併其鄰而亦同之六五離爻有兵戈甲冑象自二至上又互師故利用侵伐以征不服無鐘鼓曰侵有鐘鼓曰伐本謙德以用兵體大順以征不順故无不利蓋兵應則勝兵驕則滅趾高者心不固此楚臣之所以敗也以君避臣退軍三舍此晉君之所以勝也謙受益滿招損益於征苗之時發之其此意與老子曰大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國又曰抗兵相加哀者勝矣又曰不爭故天下莫能與之爭以退爲進以柔克剛此兵家之要道也

上六鳴謙利用行師征邑國

三體震爲鳴。上以陰應之。故鳴謙。二承陽而居下。得遂其謙之志而鳴。上應陽而居上。不得遂其謙之志而鳴也。體師象。故利用行師。坤爲邑國。又下卦爲邑。上卦爲國也。能退者可以進。能讓者可以取。謙道之成。以之行師。何不利焉。惟上六无位。又謙之極。故不敢遠征。而但征已之邑國也。謙六爻有吉无凶。有利无害。全易所罕見也。謙之效如此。

☷☳豫 坤下震上

豫、和樂也。雷出地上。通暢和樂。豫之象。坤爲順。震爲動。動而皆順。豫之道也。又順物之性而動。物莫不豫。亦豫之道也。卦畫。一陽居四。上下應之。雖不當位。得志上行。所以豫也。

豫利建侯行師

一陽上行而得衆。有人君之道。而四非尊位。故非天子而爲諸侯。非閫內之君。而爲閫外之帥也。震爲侯。坤爲土爲民。建侯之象。坤爲衆。震長子帥師。行師之象。協和萬邦。故利建侯。師克在和。故利行師。又建侯以治內。行師以攘外。內安外平。則國泰而民樂矣。

初六鳴豫凶

陽主喜陰主戚五陰皆非能自豫者隨人而豫故不豫者吉豫者不吉也四體震爲鳴初應之故鳴豫初六陰爻本无可豫又在下位義宜靜守乃因四之豫起而和之四獨與應不勝其樂滿於中而溢於外此小人得志窮奢極欲之象有不凶乎

六二介于石不終日貞吉

四爲豫主二不與應故此爻獨不言豫介猶界也二不接四若以三爲界限截然而不越也艮爲石三剛爻故象石六二離爻故言日在中故不至終日得中居正安靜自守故介於石如石之止而不移則不爲權勢所動如石之靜而无欲則不爲榮利所誘而又體離之明應震之起有定識自有定力故見幾而作不俟終日是以貞吉蓋四本不中不正之權臣衆陰皆附而二

獨恬淡寡欲靜極明生。故能見幾於早。全身遠害。正固致吉。世之託足權門。倚冰山若泰山者。皆欲令知昏之故耳。

六三。盱豫悔遲有悔

盱、誇張也。六三不中正而比於四。以陰承陽。順而媚之。因四之豫而豫。故喜悅而誇張。孟子曰趙孟之所貴。趙孟能賤之。立身无道。徒取容悅於人。欲无悔得乎。然果能知悔。此即一綫之靈明。猶足改行以遠害也。若夫遲迴不决。牽於欲而去不早。又有悔矣。孟子曰如知其非義。斯速已矣。去之不速。故重悔也。凡陰以得陽爲美。豫之初以應陽而凶。三以承陽而悔。而吉反在不與相應之六二。蓋不中正而求悅。聖人所惡也。中正而不求悅。聖人所喜也。此黜邪崇正之意也。

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之主爻一卦之陰由此一陽以豫故曰由豫陽稱大又爲得衆咸歸之故大有得樂人之樂者人亦樂其樂樂與人同无不可得矣互坎爲疑疑惑也亦礙也簪速也又聚也盍何不也順以動故勿疑朋謂衆陰也四以强臣承弱君恐天下疑己而不敢來故告以勿疑而勸以何不速來而聚也四居近臣之位執國柄而得衆心志雖大行終非盛事夫人臣之義莫大乎以人事君故當廣取賢才自分其權所以安民心定民志亦以自保其名位也

六五貞疾恆不死

互坎爲疾坤爲死震爲反生故不死震亦有恆象六五以陰乘

陽。陰陽不和。故正固而疾、得中、故恒不死。夫求甘者必終以苦。好樂者必繼以憂。況六五君道。不知憂勤而耽逸樂。此强臣所以乘間而擅政也。故貞而致疾。所幸者猶得中道。不至好樂无節而死耳。又人有疾則不敢縱欲。不縱欲則常不死。下有强臣。則常懷戒心。有戒心則國不亡。孟子曰。入則無法家拂士。出則无敵國外患者。國恒亡。五之不死者。以貞疾故也。

上六冥豫成有渝无咎

陰性迷。陰爻居上。故冥豫。冥。昧也。人情樂極則昏。故豫終必冥。成卦之終也。樂極則悲。故成有渝。渝。變也。卦之已成。則將變矣。變則不敢縱情於逸豫。故无咎。此示人改過之法也。

䷐隨 震下兌上

隨從也震雷至猛兌澤至弱以至猛伏於至弱之下動不自動因澤而動故爲隨兌爲止水水止不動因震之動而動亦爲隨水涸而雷乃收聲凍解而雷始發聲亦隨之象也卦書震之陽下於兌之陰震之一陽又下於二陰其象爲以貴下賤以尊從卑舍己從人而不自用震東方卦帝出乎震萬物隨之而出乃下於陰而不爲主老子所謂不敢爲天下先故能成器長也震位東兌位西日月出入四時迭運萬物隨之隨時之義也又兌少女震長男少女隨長男隨人之義也震動而兌說隨之道也

隨元亨利貞无咎

隨三陰三陽乾坤之體乾來交坤帝出乎震爲萬物始而九五

居中有應體乾之元。故元陰陽相通。天地氣交。故亨剛柔互濟。故利二五得正。故貞能如是則雖從人。可以无咎。无咎者志在隨人。非敢求有功。但求无咎而已。

初九官有渝貞吉出門交有功

官主也。震主器。故稱官。陽下於陰。隨人而動。以成卦之主爻。而不爲主。故有渝。此蓋舍己以從人。非詭隨以希世。故不失正固之道而吉。艮爲門。震爲出。震又爲日門。爲大塗。故出卦之初爻出門之象。出交於陰。故稱交。心无私昵。擇善而從。以剛下柔。剛柔相濟。故有功。詩曰。他山之石。可以攻玉。此君子所以急於求友而以離羣索居爲憂也。

六二係小子失丈夫

六二、其應在五而近於初。近則隨之而爲所係、係、繫也。陰性專凝。故三陰皆稱係也。互艮手、互巽繩、爲係。初陽在下、爲小子、五陽在上、爲丈夫。陰道從一。既係於初之小子、則失五之丈夫。故利不可以兩收。小利得則大利去矣。友不可以兩交。小人親則君子疏矣。

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三遠初近四。四陽爻在上、故稱丈夫。既係於九四之丈夫、則失初九之小子。舍下就上、去小來大。故隨有求得。四陽爲實。三以陰承之。故有求而得。互巽爲利市三倍、有得之象。承陽得正。故利居貞、蓋雖有得於上、亦當處以正靜。不可詭隨而趨利也。

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四亦互巽巽爲利市三倍上而隨五五亦陽爻陽實故隨有獲大臣之道當正其誼不謀其利敬其事而後其食四居臣位之極得君有獲操下之巽以爲富承君之兌以爲說利重寵深非大臣之福也故正固而凶然大坎有孚象巽風兌澤亦有孚象大離又有明象四外取信於人內不失乎己既明且哲以保其身故有孚在道以明如此則上說下順雖官高祿厚而疑謗不生何咎之有

九五孚于嘉吉

九五陽剛中正一卦之尊故不言隨而言孚孚之取象與九四同嘉善也天下之主无所爲隨而近承上六以得位之陽下於无位之陰陰陽合德而不恃其尊貴所謂古之賢王好善而忘

勢也五自有其實德以信於上六非曰隨之實以孚之非孚於人實孚於善書云德無常師主善爲師不言隨而隨道之吉无過於此者矣或謂孚於嘉指六二言二五正應陰陽相和故孚之而吉也嘉猶喜也陰陽和而得中故稱嘉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

互艮手爲拘互巽繩爲係兩係稱維上本失位而柔弱之至深係於九五之陽不能離去旣拘而繫之又從而維之隨之極也兌位西艮爲山故稱西山兌爲口犬坎爲飮食爲鬼神祭享之象王指五上不在位而志係於王故王用此爻以享於西山隨卦皆以隨人爲義隨之極則及乎鬼神矣文王爲西山諸侯得享其境內之山然諸侯聽命於天子故紂用文王以享之也時

文王拘於羑里。困窮之至。而心在王室。結繫不解。深望紂塈其心而用其道也。

䷑蠱 巽下艮上

蠱壞也又事也壞而後飭之所以有事也風在山下遇山而回物皆撓亂蠱之象以長女下於少男惑亂其情亦蠱之象巽入而止其亂治蠱之道也卦畫三陰三陽乾坤之象即父母象剛止於上柔入於下乾坤之體既壞陰陽失位剛柔不接猶父母老不任事而子代之也上卦艮少男下卦巽長女互震長男互兌少女大坎中男大離中女六子俱見而父母之象反隱此事已壞極子起以治故爻取象於幹父母之蠱也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

子代父以治子之事即父之事六子體乾坤以出其功即乾坤之功而二五相應中有乾元故元亂之極治之始亦元之義上

下爻陰陽通，故亨。大坎爲大川，乘巽木以涉，故利涉大川。壞極復治，當有爲以救其失，故利於濟難也。先甲後甲者，有事必筮日，所謂外事用剛，內事用柔也。蠱者事也，故須筮日。甲，十干之首也。蠱之時，除舊更新，亂極始治，故用甲。甲，東方，卦有互震，震東方之甲也。震爲長子，足以代父任事，故取象於甲。先後，進退之象。巽爲進退，故稱先後。治亂必須詳審先後三日，所以瞻前顧後，慮之周而備之遠也。先三日者，行事之先，前期示戒，猶周禮所謂前期羣吏戒眾庶也。後三日者，行事之後，復致丁寧，猶周禮所謂挾日而斂之也。觀盤庚三篇，遷之先作誥，遷之後復作誥，正先後三日之道。大離爲日，三日者，上下各三爻也。甲前三日，辛壬癸，甲後三日，乙丙丁。惟戊己土不見，蓋土爲萬物父

母。土不見而金木水火俱起而有事。土寄王於四季。土無位而春夏秋冬各有成功。子代父以治事。固自然之象與。

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初六居下以卑上。體陰以承陽。故幹父之蠱。幹。正也。當蠱之始。父雖有失。倘不顯著。而能幹之於微。遏其萌芽。可謂有子矣。父有爭子。則不陷於不義。故考无咎。雖失位危厲。而能終吉。父死稱考。初能繼父之志。而彌縫其失。幹之於人所不見之地。九原有知。可以无憾矣。幹蠱非吉道。而初爻獨吉者。幹其蠱於未形也。

九二幹母之蠱不可貞

九二。陽居陰位。處內得中。故幹母之蠱。父在外。母在內。在外則

其失顯。在內則其失隱。故救母之過。當委曲權變。有不容以正道匡拂者。故不可貞。孟子曰。凱風親之過小者也。小弁親之過大者也。夫失身等於失國。何以謂小。小非細之謂也。小。隱也。凱風之母。有過隱於門內。所謂中冓之言。不可道也。故其詩婉轉諷諭。言情而不言理。此即幹母之蠱不可貞也。若小弁則父之過顯於天下。故顯以正道爭之。

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三陽居陽位。互震又爲長子。故幹父之蠱。惟過剛不中。失於急。故小有悔。互兌爲小。然救父於不義。不謂之孝得乎。雖小有悔。終无大咎。

六四裕父之蠱往見吝

六四進至外卦。宜幹父蠱。而陰居陰位。柔懦因循。不能幹父之蠱。而反裕之。裕寬也。性柔才弱。不能起而正之。故往則見吝。幹蠱之道。不激不隨。偏剛偏柔。皆非中道。初、二、五、上。皆有剛柔互濟之義。三不中而過剛。故悔。四不中而過柔。故吝。然從父之令。安得為孝。四之裕。固不及三之幹也。

六五幹父之蠱用譽

六五柔居剛位。得中用事。而上承陽。故幹父之蠱。剛則有幹蠱之才。柔則能順以將事。又有中德而居顯位。故聲稱廣播。足以蓋前人之愆。故用譽。孝經云、立身揚名以顯父母。孝之終也。蓋已有美名。父母亦有令聞。如舜禹幹父之蠱。至尊為天子之父。而以配天。其用譽也大矣。傳曰、過則歸己。善則歸親。謂父有蠱

而已幹之。此非人子之所忍言。故必至於用譽。則父之蠱不見。並已之幹亦不見。幹蠱之道。斯爲至矣。互兌爲口有譽象。一說、二多譽。五之幹蠱。宜用九二之剛以濟之義亦可通。然五自有致譽之道。不必指二。且二多譽非二卽譽也。

上九不事王侯高尙其事

王指五。侯指三。上乘五而不下。又與三兩剛而不相應。且在位外而體艮止。故不事王侯。治蠱之日。羣起有功。而上獨不在位、超然物表。事其所事。而非王侯之所能屈。所謂天子不得臣。諸侯不得友也。巽爲高。艮山之上、亦爲高。在上位故稱高尙。尙、上也進也。天下有治事之人。卽不可无高隱之人。治事者所以理廢政。高隱者所以振頽風。伯夷之淸。固與伊尹之任。同稱爲聖

也而泥塗軒冕志干青雲其效至於立懦廉頑百世之下聞風興起有功於世大矣衆處事之中而治蠱彼處事之外而亦治蠱重之曰其事高隱自修之事非無事也上獨不言蠱者已有人治之矣上不與知可也不言父母而言王侯者父子以天合父母之事子無可諉君臣以人合爲之臣則鞠躬盡瘁不爲之臣則潔身自全上在事外故知非父母之事

䷒臨　兌下坤上

臨涖也。又盛大也。惟其盛大。故出而涖之也。坤地博厚。而兌澤充聚於中。盛大之象。又澤上有地。岸也。岸與澤又有臨近之象。天下之物。惟地與水最相臨近。亦惟地與水最爲盛大。故地上有水。比。地上有澤。萃。地中有水。師。地中有澤。臨。水行於地中。其衆可知。故爲師。水聚於地中。其大可知。故爲臨。卦畫陽息至二。由復而臨。陽氣方長。出臨四陰。勢極盛大。又全卦象震。萬物出震而動。亦臨之象。說而順。臨之道也。

臨元亨利貞至于八月有凶

臨剛浸而長。二五相應。體乾元而爲物始。故元。陽來通陰。故亨。剛柔互濟。故利。二五得正。故貞。乾有四德。臨體乾出治。齊功於

乾盛之極也。八月者。自本爻起歷七復至本爻。八則過本爻而至於陰。陰盛則陽衰。故有凶。八爲陰數。月者陰象。陽極生陰。盛極必衰。天道之常。故當戒也。至於者。未至防其至也。物忌太盛。故於盛時而慮其衰。於長時而知其消。又臨觀二卦相反。臨建丑月。觀建酉月。臨八閱月而至觀。臨則陽長。觀則陽消。消長之機在一反覆而已。故聖人懼之也。

初九咸臨貞吉

初應四。以陽下陰。故咸臨。咸感也。陽氣方盛。得正有應。故貞吉。澤有感象。陽應陰亦感象。臨。陽長陰消。故初二兩陽皆吉。而初必以貞者。初象君子進身之始。學者積德之初。必基之以正固也。

九二咸臨吉无不利

九二應五。以陽下陰。故咸臨。陽氣浸盛。得中有應。故吉無不利。二已出而在位。在君子爲得志行權之日。在學者爲德成名立之時也。

六三甘臨无攸利旣憂之无咎

六三。陰柔。居兌之上。兌爲悅。故甘臨。又坤土味甘。震稼穡亦甘。兌口食之。甘臨之象。夫盛極則將衰。君子所懼。三處臨卦之中。値盛大之世。不以爲懼而以爲說。不中不正。以陰乘陽。徒知快樂於一時。必无攸利也。甘過則苦必至。喜過則憂必生。故旣而憂之。互震爲恐懼憂之象。憂則知盛大之不可恃恐凶咎之有時來。不敢放縱自恣矣。故无咎。此卽孟子所云死於安樂生於

憂患之意。

六四至臨无咎

四在外卦之下。至近於澤。澤之盛。以地之能容。四居坤下而應於初。象岸之有基址。所以養澤之勢。培澤之源。以致其盛大也。故至臨。雖陰柔不中而亦无咎。一說至者鳥飛自上而極於地也。四在上而應初。至之象。

六五知臨大君之宜吉

六五、離爻。離明爲智。居尊位。爲大君。以陰居尊而得中道。能下用九二之陽。虛懷忘勢。順而聽之。人主惟不自用其聰明。故能兼天下之聰明。闢門明目。好問察言。舜之所以爲大智也。故知臨大君之道。宜如此而吉也。書曰。自用則小。五不自用。所以爲

大其以陰爻而稱大者以陰而用陽則陽爲其所有也與大有之彖同。

上六敦臨吉无咎

坤土敦厚處坤之終故敦臨雖遠於陽亦吉而无咎澤之聚以土爲岸土愈厚岸愈固則澤愈盛土積至上高之至厚之極矣澤得所聚而愈盛學有所積而愈大此上六之所以吉也。

䷓觀 坤下巽上

觀示也。亦視也。巽風行於坤地之上。周循歷覽。無所不遍。觀之象。入而順之。觀之道也。又巽爲命令。坤爲民。觀乎民而爲命令。故觀。命令所布。衆民仰之。亦觀也。大體爲民。民爲止。止而示之。有仰觀意。巽爲進退不果。又有觀望意。卦畫二陽在上。四陰在下。陽剛居上。觀示天下。而羣陰又仰而觀之也。陰消至四。陰盛陽衰。本不能有所作爲。所幸剛居中正。下止羣陰。不使之進。當莊敬恭默。有以示之而使之化。此觀之微意也。

觀盥而不薦。有孚顒若

示人者莫大乎禮。禮莫重乎祭。艮爲廟闕。九五坎爻爲鬼神。爲飲食。有祭祀之象。艮爲手。故稱盥。盥以水沃手。將以事神也。坤

爲牛故稱薦薦羞牲也巽爲不果又遇艮止故不薦薦者獻腥獻熟精氣已通鬼神已格今陰消至四陰陽否隔精氣未通不可言薦故盥之後未薦之時當積誠以通之蓋當祭祀之初其心斂而不肆其神凝而不分誠敬方殷足以感神人而孚上下故有孚顒若九五中實故有孚巽有孚象顒若者顒顒然嚴正之貌有威可畏有儀可象則下觀而自化也商頌曰奏假無言時靡有爭此之謂與

初六童觀小人无咎君子吝

艮爲少男初在下尤稚故童距陽獨遠視而不見故童觀童觀者童子之觀昧於近而忽於遠有所覩而无所知也小人陰類君子陽類陰柔在下小人之道故无咎若君子則吝矣小人民

之象民之蚩蚩本无知覺所謂民可使由不可使知也日用不知百姓則可若君子則當行而著習而察由而知其道矣

六二闚觀利女貞

艮爲門闕坤爲闔戶六二離爻爲目故闚觀闚隱而視之也陰居陰位欲觀九五而柔弱在內不能出而相見僅於門內闚觀之此女子之道也故利女貞若丈夫則可醜矣

六三觀我生進退

生羣生民也三居下卦之上公卿之位下二陰其民也欲上觀乎君先下觀乎民故觀我生互巽爲進退三居上下之際故進退觀民之秀者進之觀民之莠者退之觀乎民以爲進退即以進退之道示諸民也

六四觀國之光利用賓于王

坤爲國。上卦亦爲國。王謂五。四大臣之位。大臣事君首務進賢。賢人者邦家之光也。四承陽得君。不自喜其進。而以賢人進爲國求材。以揚盛典。故觀國之光。舉以薦於天子。故利用賓於王。不以賢人自私。而升諸公室。恭順之至。此諸侯貢士之象。不言臣而言賓者。道義之士。接以賓禮。且當初進。不欲屈以臣道。小雅之詠嘉賓。周官之言賓興。皆敬之也。一說四最近五。親見國之煇光。而願仕進於朝。義亦可通。

九五觀我生君子无咎

九五陽居尊位。衆陰皆其民生。故觀我生。謂民爲我生者萬物一體之義。陰本生於陽。民固生於君也。六三之我生。指一國言

之九五之我生指天下言之陽氣浸消本宜有咎而剛正居尊有以觀示天下而止羣陰之長故君子居之可以无咎陽爲君子

上九觀其生君子无咎

上九不在位而與九五同德當陰長之時二陽僅存必合力以止其長故觀其生君子居之可以无咎其指五上與五同有剛德五在位故觀我生上无位故觀其生在位者以德政觀示天下无位者以德業行義觀示天下也

噬嗑 震下 離上

噬齧也。嗑合也。卦畫上下二剛。外實中虛。頤之象。虛之中藏一剛爻。頤中有物之象。頤中有物。必齧之則得合。故爲噬嗑。上初象輔頰。二三五象上下齒。九四在中象物。九四不中不正。故須齧而去之。離麗也。震動也。物麗於口間。而以下齒震動之。噬嗑象也。又萬物相見乎離。離日在上。萬物相見。有噬之象。震雷奮於下而繫之。有噬之象。雷電同體。相資爲用。以通鬱塞而交陰陽。噬嗑之象。動而明。所以能去小人而合天下。噬嗑之道也。

噬嗑亨利用獄

陰陽交間阻。去而上下合。故亨。口有間隔不正之物。去之而後口合。天下有奸邪不正之人。去之而後天下合。故世有梗化者。

則政不下逮朝有讒佞者則情不上通此噬嗑之所以亨也互坎爲獄互艮爲手故用獄獄者圜土以居罪人上初兩陽象圜土九四一爻象圜土中之罪人用獄所以噬去一人之邪卽以止天下之邪也離之明足以斷獄震之威足以折獄吕刑曰德威惟畏德明惟明所以利用獄也又互艮爲止上之人止而無欲則刑罰淸下之人止而不犯則風俗正此又刑期無刑之微意與

初九屨校滅趾无咎

屨貫也校木械也趾足也互坎爲堅木爲刑校之象離槁木亦校之象震爲足趾之象初在下亦趾之象没於坎下故屨校滅趾滅没也貫械足上械大而隱没其趾也凡過必始於微而後

至於寘刑必始於輕而後至於重初罪小刑輕懲之所以大戒口此可以不進於惡矣故无咎又趾所以行滅之則不得行小人而不行是不得行其惡也是以无咎震起而遇艮止亦滅趾不行之象學者遏欲之法止之於微王者除亂之道防之於早小不制則至於大大不制則至於不可制矣金人銘曰爕爕弗滅炎炎奈何萌芽不伐且折斧柯可不懼哉

六二噬膚滅鼻无咎

卦名噬嗑象取刑獄刑獄與噬物象相似而義相通初上在口外故不言噬而言刑中四爻在口內故不言刑而言噬也六爻如一身初足上首中間則骨與肉四爻在中而剛肉中之骨三五近骨之肉二則近皮之肉也近皮之肉柔而美者曰膚二柔

居柔位而得中。故稱膚。互坎爲豕。豕之膚也。互艮爲鼻。膚在鼻上。故噬而隱沒其鼻也。二極柔之物。本屬易噬。而下乘初剛。初象人之下齒。凡人食物。下齒動而上噬。故近下齒者先糜。以至柔至近之物。乘剛以動。用力過猛。至掩其鼻。此猶去易去之小人而致有震動之患。處之亦非甚善。然物噬而後口合。邪去而後人安。雖乘剛過猛。固无咎也。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

三在膚內爲肉。離日熯之爲腊。離亦爲乾卦。互坎爲毒。腊肉者。前日之肉。曝於日而成腊。凡肉陳則氣味或變而爲毒。故遇毒。論語所以有不宿肉之戒也。三以柔居剛。雖若易噬。然已少難於二。而位不中正。又互坎險。外若和易。中藏險毒。易而不戒。則

受其害。然物在口、必噬之。小人在朝、必去之。雖遇毒、不過小有所傷。而口固可以大合也。故小吝无咎。陰爲小。

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

胏、肉有骨者。離火灼之、故乾。二在離下、則以離日爆之。四五在離中、則以離火灼之。以剛居柔。噬不易噬。乾胏之象。坎爲弓矢。陽爻爲金。一陽剛直、故得金矢。金矢者、矢頭之叉。雜金錫以成。射取禽獸、容有金鏃沒於骨中者。故噬而得之也。堅強者足以爲梗。噬去其邪。則反有所得。如梗化之人。變之則反爲我用。九四之噬。所以吉也。然堅不易噬。位又不中。故必利於艱難正固而後吉。互坎爲險。亦艱之象。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五居骨外皮內爲肉。在離火中、故乾。以柔居剛。乾肉之象。噬之又易於四。五居尊位。故象金。離之中爻。故稱黃。黃爲正色。金三品以黃爲上。黃金喻其貴也。噬肉乃得黃金。以喻去邪乃得大利。且邪惡之中。或有至貴之性。在一變化間耳。故正固危厲而无咎。凡强梗之在下者易去。在上者難去。故四必利艱貞。而五且至於貞厲。是以正小臣易。正大臣難。正人君則尤難也

上九荷校滅耳凶

坎爲校。離槁木亦爲校。上爲首。而居校上。荷校之象。荷負也。坎爲耳。首上荷校。校大而厚。掩過其耳。故滅耳。初位卑而屨校。自上視之。不見其趾。上位高而荷校。自下視之。不見其耳也。滅趾則縮足不行。可无長惡之患。滅耳則善言不入。終无改過之由。

故凶。聖人設刑獄。所以生人悔愧之心。而示以遷善之道。初過淺。小懲足矣。二、三、四、五、居中用事。不可以言刑。而又各有能改之幾。皆得无咎。至上則陷溺已深。不能訓誨。上之凶、上自成之與。

☶☲賁 離下艮上

賁飾也山者草木百物之所生下有火則照見其上草木品彙皆被光彩有文飾之象故爲賁離爲日天文也艮爲石地文也天文在下地文在上天地二文相飾成賁也又離火止於山下不能照遠僅能飾山以成文采而已卦畫陰陽分設錯綜成章上艮下離互卦震坎五色相炫亦賁之象文明以止賁之道也

賁亨小利有攸往

剛柔相飾陰陽交通故亨亨者嘉會合禮禮无文不行賁之所以亨也六五得中承剛故小利有攸往陽主進陰主退陽盛之卦每利有攸往陰盛之卦每不利有攸往賁陰得位而能承陽順陽以往故小利也陰主小小不可以大也至敬無文大禮不

飾文飾之道固不可大用也互震爲往離爲光明艮爲止文太繁則滅其質華太盛則傷其根光明而遇艮止欲其文不欲其過乎文也故小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒

初九震爻爲趾在下亦趾象當賁之初故賁其趾所以自飾而以行也互坎爲車初在車下不可越而乘之故舍之而徒徒步行也震爲行爲大塗徒行之象禮大夫賜車馬二爲大夫初爲庶民不可越分以乘大夫之車故徒行也人果能以禮自飾何用高車駟馬習爲奢侈初自賁其賁不越禮以求賁此其所以可行與凡禮必有所飾好飾則近於奢過奢則失於僭僭則并禮而亡之矣世有僭分逞奢者自以爲榮君子以爲辱謂其飾

禮而反賤禮也。

六二賁其須

須嬬也。賤妾也。陰在下位。故稱嬬。艮爲小子。爲閽寺。亦嬬之象。

六二陰柔。隨人以成飾。猶賤者隨主以成禮。故賁其嬬。凡儀文之盛。車服侍從。皆所必備。初言車服。二言侍從。皆其飾也。一說。須。鬚也。鬚隨頤而動。六二隨人而成飾。如鬚之附身以爲飾也。

自三至上。互頤。二居其下。鬚之象。

九三賁如濡如永貞吉

山火飾而爲賁。三居其交。故賁如。互坎爲水。故濡如。濡潤也。詩曰六轡如濡是也。火得水以濟。光華而又潤澤。陰陽相接。文質相宜。文之美也。以飾其言則吐辭溫潤。以飾其行則澤躬爾雅。

自無暴慢鄙悖之識。而無敢侮慢之者。故永貞而吉也。吉必本於貞者。文必合乎禮之正。若失正道而取悅於人。安得吉哉。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四居山下火上。故亦賁如。皤。白也。六四巽爻。爲白。又賁者。采與素相飾而成。下卦離火爲采色。上卦艮山爲素色。故上三爻皆象白。互震爲馬。互坎亦爲馬。四居三上。故白馬翰如。翰。高也。如擬議之詞。亦徘徊之象。六四陰柔。從初則畏險遠。乘三則有不安。故禮飾已成。猶徐徐不進也。坎爲寇。初正應四。爲婚媾。雖擬於三而不遽進。然陰陽相合。實匪寇而婚媾也。內卦。賁之體。外卦。賁之用。婚姻夫婦之禮。聘賢君臣之禮。皆賁之大者。物不可以苟合。故飾。夫婦君臣。尤懼苟合也。

六五賁於丘園束帛戔戔吝終吉

艮爲山爲果蓏互震爲木爲竹故象邱園坤爻爲帛艮手稱之爲束五匹爲一束爻在五故用五匹又三玄二纁爲一束自五爻外一陰三陽二纁三玄之象五居尊以用之也戔戔少貌陰性吝嗇故少艮爲小亦少意六五得中而承上九之陽上不在位如賢人之在野故以束帛聘於邱園詩所稱素絲紕之是其象也賢者邦家之光聘賢者禮文之美六五履中蹈和之君文而有質虛衷求賢邱園生色雖禮儀惜其儉嗇而以誠意相求不以虛文相炫故吝而終吉賢者固可以誠求而不可以貨取也

上九白賁无咎

上九賁之終。絢爛之極。歸於平淡。由文返質。文明而止矣。故白賁。考工記曰。繪畫之事後素工。賁終而白。賁之成也。志高品潔。刋落浮華。翛然自得於山林之外。雖失位而亦无咎。

䷖剝 坤下艮上

剝落也削也艮山出地而高反附著於地上剝之象山體本空而坤地至五艮僅一陽不足稱山故剝而附於地也卦畫五陰在下一陽在上羣陰消陽已至於五孤陽僅存而不當位剝削極矣順而止之所以處剝之道也

剝不利有攸往

剝陰長陽消陽消將盡故不利有攸往陽主進陰主退陽氣極衰理不可進又上止而下順故不可往凶焰方張之日起與之爭則禍愈烈故君子退避靜處徐待其衰不與小人爭自不爲小人害所以存善類養元氣以俟一陽之來復也故君子止而不往即以止小人之侵害也一陰一陽之謂道然陽尊陰卑陽

進陰退。自然之理。故易準之。扶陽抑陰以贊天地。或謂陰陽平列。易无扶抑之理者非也。蓋陰陽二物而一物。陰者效陽。故以陽爲主。順陽則吉。消陽則凶。觀此卦及復姤夬卦。可以見聖人之情矣。

初六剝牀以足蔑貞凶

初六巽爻爲牀。全卦、一陽在上。羣陰在下。上實下虛。牀之象。故爻象多取於牀。初爲足。剝陽於始。故剝牀以足。牀恃足以安。國恃民以立。足壞則牀將傾矣。民離則國將亡矣。故蔑貞凶。蔑猶失也。陰以從陽爲正。而消陽。是失陰之正道也。

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨足之上。近膝之下。二在初上。故稱辨。辨、猶牀幹也。二爲臣位。

臣亡則君無助矣。辨壞則牀無資矣。國之亡也。始則兆庶離心。繼則股肱盡失。君欲安居於上。得乎。

六三剝之无咎

六三在羣陰中。獨應上九之一陽。當羣陰剝陽之際。失其同類。而歸心於君子。可以无咎。此猶宵小中人。獨維持乎善類。善類之不盡亡者。彼不爲无力焉。固君子之所許也。

六四剝牀以膚凶

艮爲膚。四在辨上。膚之象。陰之消陽。已盡下卦而至上卦。牀剝已盡而及於膚。災切近身。故凶。四爲近臣之位。腹心之任。倂此而剝。天下事尙可問乎。

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物。羣陰連類以進。貫魚之象。貫。穿也。艮為門闕。陰居門內。故稱宮人。五為君位。陰來居之。知是事君之宮人也。六五得中居尊。為羣陰之長。獨近於上。承而事之。上亦得之以安。故率領羣陰而受君寵。自无不利矣。夫陰之道貴乎承陽。承陽貴乎不爭。不爭由於不妒。六五柔順得中。不惟善事君子。且使妾媵之屬。咸得依次疊進。以其事君子。化乖爭嫉妒之風。而有琴瑟鐘鼓之樂。陰安而陽亦得安矣。益孤陽无位。反託乎陰。三應上。五承上。皆上所恃以安者。三賤而遠。故僅无咎。五尊而近。故无不利。

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

艮為果蓏。陽稱大。碩果者。大果也。一陽居上。羣陰望之。若碩果

然孤陽僅存。不見滅於陰。故不食。陰欲滅陽。艮以止之。不使之食也。全卦象頤。而下口不合。不食之象。又居卦上。止於最高。剝之不及。不能食也。果中有仁。果不食則仁可復生。故剝卦之終。即復卦之始。亦以見天地之間。生生不已。生之道無時而或息。仁之理无處而不存也。坤爲輿。上藉下以安。陽附陰而存。有君子之德。則爲坤民所載而得輿。若小人處此。則必終喪其陽。猶如自壞其所居之廬。廬壞則无所覆。陽之喪。亦非陰之福也。艮爲門闕。門闕之上。有一剛爻。廬之象。書曰。民非后何戴。后非民罔與守邦。上剝下。是自失其所載也。下剝上。是自失其所覆也。

䷗復 震下坤上

復反也還也天地之間一陽氣所充周陽過處卽是陰非陰消陽陽自往也往極於上則來反於下故復卦畫一陽在五陰之下坤陰用事一陽始生似已往而還已失而得也震亦爲反生其象爲地中有雷雷於收聲之後初動於地下陽氣方來復之象也動而以順行復之道也卦繼剝陽剝於上則復於下明陽之無時或息也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復陰極生陽陽出通陰故亨出者震動於下陽始出也入者入於羣陰之內也陽在下則震在中則坎坎爲疾元陽初生不至於陷而陰咸順之无陰陽不和之患故无疾无疾則生機暢矣

陽以陰爲朋陽出而坤陰來助故朋來朋來者以陰贊陽則生意茂矣故无咎震爲大塗故稱道道路也謂往來之路初九本一陽始生之位自此道而往自此道而還故反復其道七日者自本爻起歷六爻而至於七復至本爻一日一爻於此往而復來於此陽之道固未嘗失也七爲陽數日爲陽象故言七日漢儒云建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉成數言之爲七日不知易有六位故有七日來復之象因七日來復之象故有卦主六日七分之說也剛長而欲進又動而以順行故利有攸往震有往象天地以生物爲心陽大生陰順陽而廣生復者生機之始故利其往也

初九不遠復无祇悔元吉

初九、在初最近。故不遠而復。初者隱微之地。其失未見於外。能自覺察。復之於早。故无祇悔。祇辭也。一陽初生。爲復之主。有乾之元。故元吉。元、生氣之始。即仁也。人自奪於外誘。而秉彝之良。惘然若失。一念復其初。而仁即見矣。子曰、仁遠乎哉。我欲仁。斯仁至矣。又曰、一日克己復禮。天下歸仁焉。不遠而復。復其元也。即復其元吉也。帝出震。復本有乾元。而彖不言元者。以元在初爻。不在二五中位。其象不顯。初爻動則元象顯矣。

六二休復吉

六二、得中而比於初。其地則得陽最早。是本良未喪也。其時則去初最近。是所失未遠也。故休復。休、息也。一息而即復也。初復之於微。一則復之於著。初復之於隱。一則復之於顯。夫已失而

復。誠不及未失而復者之爲力少而收功多也。然能復則亦不見其失矣。故亦吉也。象傳云。下仁。仁、指初爻。初爻、陽之初。善之長。卽仁也。堯舜之性。性此。湯武之反。反此也。

六三頻復厲无咎

三雖距陽已遠。猶在內卦。可以因二以求初。故頻復。頻、蹙也。位至於三。其失已顯。復之必有甚難。而又不中正。故頻蹙以復。頻非復之善者。然猶不失改過向善之意。故雖危而无咎。記曰。或安而行之。初之象也。或利而行之。二之象也。或勉强而行之。三之象也。

六四中行獨復

六四行羣陰之中。而獨與初爲正應。故中行獨復。是能從君子

之道者吉凶不必言也

六五敦復无悔

五遠於陽宜有悔矣然順而得中能厚自培養以期自復故敦復蓋土之厚者木自生焉陰之純者陽自見焉五不能從初而復而居尊得中能自培養以致復焉故无悔敦厚也坤為土土積至五故敦

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

六處坤之終甚遠於陽而又失位故迷復凶有災眚坤終為迷迷復者迷其所當復也災眚怪異也復非所復則人心亡天道乖怪異見矣坤為眾有師象震長子率師在下无位不能有功

且陰極之性。柔懦昏迷。故有大敗。坤爲國。外卦亦爲國。君指五。上之凶勢及於五。將之凶。禍及於君。故以其國君凶。十年。數之終。時之久也。復者善念。善念迷則轉而爲惡。復者生氣。生氣窮則變而爲殺。殺心盛則生機隱。人欲肆則天理亡。老子曰。樂殺人者不可以得志於天下。貪功而强戰。天人之所惡也。故大敗而凶。至於十年不能征。天道之窮也。

䷘无妄震下乾上

无妄妄虛妄也一作望謂无所希望也惟无虛妄故无希望也有所希望則妄矣天下雷行陽氣普徧萬物自然而生无所用其希望故无望萬物之生根於至實之理毫無虛妄故无妄所謂誠者物之終始不誠則无物也卦畫二陽行於上而一陽生於下震爲反生應於上而出於下象萬物得天之氣而生此造物自然之理原无妄也上乾下震其動以天无妄之道也卦承復復盡性之道无妄致命之道

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

震出於下九五又體乾元以爲生物之本故元二五交陰陽通故亨剛柔互濟故利二五得正故貞无妄者天道之正若其不

正則有災眚、蓋乾道變化。各正性命。天以陰陽五行、生育萬物。悉稟自然。其或感之有正有不正。則有壽夭之不同。禍福妖祥之不可知。容有出於常理外者。故匪正有眚。震爲行、而遇互艮之止。故不利有攸往。且无妄者自然之謂、无妄而有往。是當无所希望之時。而有希望之心。人欲起而不安天命。非天之所祐也。故不利有攸往。无妄一卦、闡明天命。元亨利貞。君子所以受命。匪正有眚。君子所以安命。不利有攸往君子所以俟命。不知命無以爲君子。易固明示之矣。

初九无妄往吉

初九、陽剛之德。初生於下。其上无應而掩於陰。有遯世无悶、確不可拔之志。故无妄。此猶受命初生之候。無求無欲。啼笑皆眞。

以此道往則吉矣素其位而行不願乎其外初之往所以吉也震爲往統觀一卦不利攸往若初爻則往吉所謂爻以時遷也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

田一歲曰菑三歲曰畬震爲耒耜爲禾稼互艮爲手大離爲牛有耕穫菑畬象又互成益益有耕稼象耕而穫菑而畬者常也乃初耕之而二穫之初菑之而二畬之藉人之力不勞而得故不耕穫不菑畬六二陰虛中正本無求富之心特得位得時遂據初而收其效所謂謀道不謀食祿在其中也如此則利有攸往蓋富貴在天得之有命苟以患得患失之心往跼天蹐地一舉足而有害我無得失之心則中懷坦蕩何所適而不可也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三陰柔而不中正。故无妄之災。大離爲牛。互艮爲手。又爲止。互巽爲繩。又爲木。以繩繫牛。止於木下。故係之牛。或。疑詞。三不中。故或之。三。人位。下卦爲邑。坤爻亦爲邑。邑人指三。行人指四。乾爲行。六三陰虛爲失。九四陽實爲得。據而有之。故牽牛以去。行人不期得而得。邑人不期失而失。所謂无妄之災。三之命也。然三惟不中正。故致不正之感。雖曰天命。亦人事也。一說邑人之災。乃因失牛而遭詰捕之擾也。

九四可貞无咎

九四。上不在天。下不在人。天人之間。无所作爲。而以陽居陰。尚无毗陰毗陽之患。以剛應剛。又无係戀。故猶可以正固守之。雖不中正而亦无咎。

九五无妄之疾勿藥有喜

九五坎爻爲疾互巽風亦爲疾巽木艮石爲藥藥象在下故勿藥疾愈爲有喜九五中正自葆本无致疾之道故雖偶遇外邪不治可以自愈苟以无妄之疾而輕試无妄之藥方劑雜投或反變爲痼疾不可治矣君子義命自守我無取禍之道雖禍至而不懼若懼而求解免則必違道而生妄喪其所守矣故无妄之疾惟勿藥所以有喜詩曰肆不殄厥愠亦不隕厥問此文王之勿藥有喜也公孫碩膚德音不瑕此周公之勿藥有喜也文中子曰何以息爭曰不辯何以止謗曰不爭亦得勿藥之意

上九无妄行有眚无攸利

上九不中不正亢陽无位命之既窮而猶欲前往故有眚无攸

利。君子不過乎中。不失其和。時行則行。時止則止。安命之中。自有造命之道。故中庸曰。君子居易以俟命。居易則命可俟矣。小人行險以儌倖。行險有何倖焉。此无攸利之說也。

䷙大畜 乾下艮上

大畜畜聚也養也天在山中所畜至大之象易之名卦皆取實象天在山中疑無此象不知天之氣無所不在而山體中空足以畜聚其氣也記云天降時雨山川出雲地秉陰竅於山川山中之天乃山所畜以興雲雨者也乾健之德以艮止之止之所以畜也如射矢然握愈固則力愈厚如激水然遏愈急則勢愈遠也卦畫一陽在上而失位三陽在下而欲進中有二陰居尊得位以止下之三陽不使即進以台於上有畜養意乾天在下而不進艮山在上而不下亦畜養意象與小畜相似惟小畜以巽畜乾巽陰卦故曰小大畜以艮畜乾艮陽卦故曰大小畜臣畜君之道大畜君畜臣之道也又入之則所畜者小止之則所

畜者大也。

大畜利貞不家食吉利涉大川

六五陰居尊位。下應陽而上承陽。剛柔互濟。畜之以正。故利貞。自三至上。互頤有食象。互兌爲口。亦有食象。二稱家。頤象在外。故不家食。不家食者。賢人不食於家。而見養於朝廷也。六五居尊承陽。上九一陽。既得所尊。是以天下向風。羣賢畢至。笙簧酒醴。食於天家。吉可知矣。乾爲大川。兌亦有川象。體頤。有舟象。舟在川上。故利涉。一樹十穫者木也。一樹百穫者人也。國君養賢。猶之養木。養賢可以濟難。養木可用以涉川矣。

初九有厲利己

初陽方長。其勢欲動。而位卑力弱。爲六四之陰所止。欲進不能。

故有危厲其利在於己而不行以養微陽而不犯災也己止也
九二輿說輹
乾爲輿互兌爲毀折故說輹說解也輹車下縛也陽剛之才自有可行然陽爻陰位不恃其剛方爲六五之陰所畜不可遽進又得中道可止則止故雖有輿自說其輹而不行也
九三良馬逐艱貞曰閑輿衛利有攸往
乾爲良馬逐追奔也陽積至三畜極欲動其應在上上爲同類引之於前而三又互震爲驚走故一發莫遏而奔逐也然三在大畜中又過艮山之阻不可以躁妄進故利艱貞閑防也輿衛車徒也乾爲輿三人位爲衛大離爲戈兵甲胄有輿衛象曰詞也一作日離爲日乾至於三亦爲終日乾爲惕故日閑輿衛震

爲往。乾健之極。奮而猛出。恐其驚擾里人。故須閑防其車徒。安行无擾。乃利有攸往也。

六四童牛之牿元吉

大離爲牛。艮爲童。故稱童牛。牿楅衡。角著橫木。不使觸也。牛性雖順。猶有角以觸人。當角始生而早有以制之。故童牛之牿。艮爲堅木。在牛之上。牿之象。夫君之養賢。非第養其身。實以養其德。詩曰。周王壽考。遐不作人。此文王之大畜羣賢也。乾陽方生於下。四以柔道畜而止之。成就其美。防制其惡。故能有乾之元而吉也。又周禮封人。凡祭祀飾其牛牲。設其楅衡。魯頌。秋而載嘗。夏而楅衡。然則童牛之牿。所以養其純一之性。而以祭天也。四之畜賢。所以養其純一之德。而以事天也。書曰。顧俊尊上帝。

畜賢之道蔑以加矣。一說牿牛牢也。亦畜之之象。

六五豶豕之牙吉

六五陰伏陽下。豕之象。豶小豕也。牙通作互。互亦楅衡之屬。防其奔跳制而養之。故吉。周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互。然則豶豕之互。亦以養其性而共祭祀也。五居尊位。成就人才。與其天位而食天祿。猶養豶豕而以祀神。是以吉也。一說去勢曰豶。牙即牙齒之牙。豕去勢則不躁動。而牙不傷人矣。馬牛豕六畜之屬。皆見畜於人者。故中三爻取象焉。

上九何天之衢亨

上九大畜之極而大通矣。乾爲天。互震爲大塗。艮爲路。上在天位。而居震艮之上。天衢象也。何。荷也。乾爲首。艮爲肩。故荷之負

荷天道通逹无礙故亨。

䷚頤　震下艮上

頤口旁也。上艮下震。上下二陽。中含四陰。其用上止而下動。其體外實而中虛。頤之象。又上覆下承以象輔頰。中有四畫以象衆齒也。頤所以飲食。飲食所以養身。故又訓爲養。動而止。養之道也。動於春夏。止於秋冬。天地所以養物。動於日出。止於日入。人物所以養生。下動上止。有以卑養尊之道。始動終止。有以少養老之道。民生在勤。故動者養道之始。勞則休息。故止者養道之終。萬物出乎震。成乎艮。震艮者生人之原委。即養道之初終也。中互重坤。亦有養象。

頤貞吉觀頤自求口實

始動終止。人道之正。外陽內陰。天地之正。六五之陰。承上九之

陽。養道之正。故貞吉。人受中正以生。苟養之不以正。則失其所養矣。故以正養身則身安。以正養心則心存。以正養民則民治。養道必貴乎貞也。觀頤者。觀其所養也。自求口實者。自求所養也。頤之飲食。實以養身。頤若无所利焉。故有養人之象。然身養則頤亦養。養人即以自養也。故有自養之象。大離爲目。故觀頤。虛則求實。故自求口實。又上下兩陽。所以養人。故觀其所以養人者。中四爻。待養於人。故求口實以自養也。

初九舍爾靈龜。觀我朶頤。凶。

大離爲龜。龜。介蟲之長。靈龜者。伏氣不食。无求於世者也。惟无求故无欲。无欲故能靈也。初以一陽伏艮山下。故象龜。潛陽故稱靈。凡陰皆求養於陽。卦惟二陽。上九之陽。衆陰所仰。足以養

人。初九之陽、衆陰所覆。不足養人。而足以自養。乃體震之動。不自養而求養於人。嗜慾深者其天機淺。喪其靈明之美質矣。故舍爾靈龜。爾謂初也。我、上自謂也。上爲養人之主。朶頤垂下動之貌。初仰觀上九。若不勝歆羡者。貪口腹之欲。失本體之明。故凶。卦上止而下動。止則无欲。動則多貪。故下卦皆凶。上卦皆吉縱欲者可以戒矣。

六二顛頤拂經於丘頤征凶

顛、倒也。自上食下則垂其頤。自下食上則倒其頤。經、頸也。拂、捩也。六二、陰爻。賴陽以養。二與初近。而初卑下。不足養人。故倒頤以求養於上。且又拂頸以卽之。無如上九位高。不與相值。若山邱之不可卽也。故於丘頤。艮山爲丘。二若不能靜守。牽於嗜欲。

越三四五爻而往從之則失其道矣故征凶舊說經常也顛頤求食不合常道故曰拂經

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

卦凡四陰皆求養於陽而六三不中不正又恃上九獨與之應急求其養故拂頤人受中正以生三以不中不正求養其生則生道窮矣又六三爲兌爻下卦爲震動而逞欲說以媚人此陰邪小人之象大乖養道故正固而凶至於十年之久无所可用用則无所利也易道不過十年十年數之終也陰雖以應陽爲美獨豫初六與此爻反以應陽而凶蓋求說而不以道則陰險諂媚无所不爲求養而不以道則放辟邪侈无所不至丹書曰欲勝義者凶有應以濟其欲則必凶矣

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎

六四居陰則靜得位則正體艮則止與初爲應初不能養故顚頤以求養於上上雖與四稍遠而四本無欲不急求養終能受上之養故吉大離爲視坤爲虎艮爲山四在山內有虎之象六四巽爻風從虎也耽耽視貌逐逐遠貌虎雖需物以養而威嚴端重過物必先審視不輕取食其欲攸遠不遽逞也故无咎夫飲食人之大欲也聖人不禁人之欲而有以節之故荀子曰使欲必不窮乎物物必不屈乎欲兩者相持而長是禮之所起也故禮者養也欲不逞而得養何所咎乎

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五求養於上九故拂經拂捩其頸以仰上也陰柔得中安詳

靜止。順以承陽。正以待養。故居貞吉。舊說。經常也。五以尊位。不能養人、而求養於人。不合常道也。卦外實中虛。有舟楫象。而才本柔弱。又當坤迷之極居艮止之下。故居貞則吉。而無才濟難。不可涉大川也。五雖居尊位。而不能自養。需上以養。不能自濟。需上以濟。柔主不可無艮輔弼也。

上九由頤厲吉利涉大川

上九爲頤之主。以上養下。以陽養陰。天下需此以養。故由頤。雖過高无位。不無危厲。而亦吉也。出坤迷之外。則知所向。居艮止之終。則无所阻。又本剛健之才。足以濟險。故利涉大川。書曰若濟大川。用汝作舟楫。上九之謂也。詩曰人涉卬否。卬須我友。六五之謂也。

䷛大過 巽下兌上

大過過越也又失也差也巽木在下兌澤在上以澤而越乎木之上故爲大過卦畫二陰在外四陽在內以陰包陽陰越過乎陽之外故過陽盛於內上下二陰不勝其重故稱大過陰越於陽不合中道與小過同而小過陰多於陽陰又據二五之位以陰爲主故小過大過陽多於陰陽又據二五之位以陽爲主故大過又越則相失二五皆陰兩不相遇故小過二五皆陽兩不相遇故大過能巽而說處大過之道也

大過棟橈利有攸往亨

棟屋之脊檁也橈曲折也巽爲木巽又橈萬物兌爲毀折巽木而毀故棟橈又上缺下斷象木去兩端以爲棟而中有四陽兩

陰不勝其重。故橈。全卦又似大坎。坎堅木爲棟。坎又爲矯揉。亦棟橈象。陽氣在內而盛。鬱而欲發。陽利於進。故利有攸往。巽風有往之象。內巽而外說。有往之道。往則陰陽通而亨矣。有非常之事。然後有非常之功。故才力淺薄者。臨艱鉅則退沮。而豪傑方乘時以立功名。任愈重則才愈出。事愈難則功愈大也。苟大過之世。无以圖大過之功。舉世畏難而苟安。則天下事將誰屬乎。又大過陽閉於中。陽死之象。宜速往以救之。故必往乃亨也。

初六藉用白茅无咎

初居下奉上。以柔承剛。藉用白茅之象。巽木爲茅。又爲白。茅象其柔。白象其潔。茅之爲物雖薄。而有貴重之物。將置於地。先以

茅藉之厚可無損小心慎重之至也故雖失位可以无咎蓋大過者大事之卦古來任大事者必基以小心有文王之小心而後可以造周有諸葛之謹慎而後可以安蜀故欲為棟之支必先為茅之藉也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

巽為柔木而近於澤故象楊楊近水之木也當大過之時生機過於內而滅於澤故枯楊得中道下乘初陰陰陽相交可以死而復生故生稊稊穉芽也陽為夫陰為妻九二體乾為老夫初六巽爻為女二據初故得其女妻女妻者得未婚之女以為妻也雖已過時而陰陽相與足以生育故无不利

九三棟橈凶

全卦象棟。三四居中故稱棟。三應在上。兌澤盛大。三不能勝。故橈而凶。卦以二陰過四陽。初陰在下承陽。上陰在上乘陽。所以滅陽者。上六之過。三自下而應之。欲相輔以有功。必不能矣。兌又爲毀折。三棟雖堅而遇毀。所以橈也。

九四棟隆吉有它吝

四出下卦而至上卦。隆然特起。其應在初。初在下不能害四。而又體巽以承陽。故四不橈而隆。隆厚也重也。國語曰不厚其棟。不能任重。重莫如國。棟莫如德。隆則足以任重矣。故吉。四既不橈乎下。若再上扶乎上。則爲有它而吝。大厦非一木所能支。四雖隆厚。可以兼撑上下乎。巽爲進退。有它之象。

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五。剛中。上承上六之陰。陰陽相合。亦有復生之道。木在上。象華。故枯楊生華。凡木生芽。則生可久。華雖燦爛於一時。華落則復枯。不可以久。故救過之道。務內不務外。爲其實不爲其華也。陽爲夫。陰爲妻。上六陰在上而長羣陽。有老婦象。二乘初。以陽乘陰。故夫得妻。上乘五。以陰乘陽。故妻得夫。士夫者。得未婚之人以爲夫也。雖過時而相合。然亦不成生育之功。蓋陽可以過陰。陰不可以過陽。夫老妻少則可生。妻老夫少則不生也。无咎无譽者。僅能无咎而已。固无得而稱也。

上六過涉滅頂凶无咎

兌爲澤。上當大過之終。故過涉。乾爲首。澤在首上。故滅頂。兌又爲毀折。亦滅頂象。上六陰柔无才。而處大過之極。時无可爲。禍

无可避甘罹其凶。此殺身成仁之事。不可咎也。

䷜坎 坎下坎上

坎陷也險也水之象也水剛以柔行陽動陰中故畫☵以象之水之爲字亦取諸此水必行於坎陷之中故名爲坎卦畫一陽陷於兩陰之中水行地中之象中實者水之體外虛者水之用也水生於天而行於地坎生於乾而交於坤坎者乾之中子而坤之後天也乾卦中畫之陽陷於重陰之中爲坎坤卦中畫之陰麗於重陽之中爲離坎離者天地之交也天地本交特於水火見其功乾坤本交特於坎離徵其用六子並列而坎離獨爲天地之樞者以其得中氣也

習坎有孚維心亨行有尙

兩坎相襲故習坎純卦八獨坎言習者八卦惟坎險不足言德

故特加一習字。習者兩水襲至。流行之象。坎以流行爲用。能用坎則坎亦一德也。君子以險成其才。王公以險固其位。皆用險者。故加習字以明其用也。二五得中。以孚於陰。故有孚。陽在內則實而有信。陰在外則虛而能通。故水行有漸而性有常。消長以時。潮汐以候。未嘗失其信也。坎一陽居中爲心。有實德以通於陰。雖迹有險阻。而心无隔閡。故惟心亨。坎中一陽爲誠。誠能動物。无遠弗屆。所以亨也。故水經百險阻而卒至於海者。以其中有至誠之性也。人經百險阻而卒底於道者。以其中有能誠之心也。心屬陽。身屬陰。陽者陰之主。心者身之君。自習染而後。聲色玩好。所以便其身者。皆足以困其心。久而習焉。則本心若蔽而不見。心之陷於身。卽一陽陷於二陰之象也。書曰道心惟

微是之謂也然卒能戰退羣陰而出於坎險者則惟恃此在中之一陽耳書曰允執厥中是之謂也坎爲流水故行習坎亦爲行互震有行之象學以勤而有獲水以流而不腐坎有實德往則進而有功故行有尙尙進也

初六習坎入于坎窞凶

陰柔居重坎之下故習坎窞坎之深者初六巽爻爲入陰虛象窞故入於坎窞初居重淵之下陷而又陷入於極深不能復出故凶坎水沉溺象人之有欲坎天地之險欲人心之險也初在坎之下陷於欲而不能出上居坎之極陷於欲而不能返皆聖人所不能救也

九二坎有險求小得

九二。陽剛不正而陷陰中。故坎有險。陽實故得。坎以心亨。二有剛中之德。求則有得。以居陰位。故小有得。二在下卦。位卑勢微。象水出於地上。猶不能施澤及遠。小得之象也。雖然涓涓不已。流爲江河。大川之源。可以濫觴。雖小而可大之勢基此矣。

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

六三在內卦爲來。此水未去彼水又至。三處兩水之閒。故坎坎。上承外卦之坎。故險。下乘內卦之坎。故枕。坎爲堅木。互震亦爲木。三爲內卦之首。而乘九二之剛。故枕之。倚著不安之象也。陰虛象窞。三伏於外坎之下。又互艮止。故入於坎窞。位不中正。以陰柔之性。居重險之閒。止而不能自出。不可有所施行。故勿用。占者得此。無所可用也。

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

互艮木坎堅木爲樽互震蒼筤竹爲簋震主器故有樽簋坎水爲酒震足在下上有坎酒樽酒之象二至五互頤震獻在中簋之象貳副也六四重陰故貳坤土爲缶離大腹亦爲缶震仰盂亦缶之象簋竹器缶土器簋以缶代之昭其質也應天以實不以文事上以誠不以華樽酒雖薄簋貳雖少用缶雖樸亦足以達其誠敬而行燕享之禮矣坎爲信約信也坎爲室艮爲門陰虛故象牖牖所以通明也大離有明象坎水內朗亦明象誠則能通約以達已之誠卽以通君之明啟其一隙之靈明而引之大道此人臣格君之善法也昔孟子於齊王好色好貨好勇皆不直斥其非而委曲開導以生其悟蓋人方沉溺高論有不能

入故須循循善誘因其所知而啟其所未知則可以醒其迷矣。
四居近臣之位柔順得正以承九五之君盡其質實修其儆敬
積誠悟主故雖險而終无咎也。

九五坎不盈祇既平无咎

九五有陽剛之才居上行之地內實外虛故坎不盈得中而无偏頗故祇既平祇辭也蓋水不流則盈此盈則彼虧而不能平矣九五源遠而流長流行不已故坎中不見其盈高下淺深亦无不平蓋惟不盈故能平惟平故不盈如此則化險為平矣何咎之有故學問之至者其意氣必平天下之治者其民情必平水之平德之盛也莊子曰平為福有餘為患九五能平何險之足慮乎祇一作坻小邱也亘艮為小石則高者亦平之也。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上六陰柔居險之極而不能出故有久於牢獄之象互艮手爲係徽纆繩索也三股曰徽兩股曰纆所以繫縛罪人者震坎離艮皆有木象故稱徽纆坎堅多心木爲棘震艮亦爲木故叢棘獄外種棘寘於叢棘者入獄之象三歲者三爻言其久也周禮上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍三歲而不得免其凶可知矣初在內其險在心天理淪亡心陷於險而不出心死之象上在外其險在身窮凶極惡身陷於險而不出身死之象厥罪維均也

☲☲離 離下 離上

離麗也。火之象也。火外實內虛。故畫☲以象之。火之作字亦取諸此。火必有所附麗。故名爲離。卦畫一陰離乎兩陽之間。其外陽實象火之著物。其中陰虛象火之流行。惟虛生明。離之明以中爻之虛也。又火外明而內暗。即離卦之外陽內陰也。火生於下而炎上。離根於坤而交乾。坤之中女而乾之後天也。乾坤者陰陽之正體。坎離者乾坤之大用。故上經始於乾坤。終於坎離。坎中實誠也。離中虛明也。於坎離之中。寓誠明之道。此聖人之心學與。

離利貞亨畜牝牛吉

剛柔相濟柔得中而二得正。故利貞。陰陽相通。萬物並長。故亨。

坤爲牛。離得坤之中爻。爲牝牛。牛有順德。牝牛尤順。故畜牝牛吉。牛之德可以祭天。牛之功可以利人。謹養之以待用。故吉。禮人君无故不殺牛。周禮牛人掌養國之公牛。離爲人君之象。故畜之也。牝者有生生不窮之意。重離相繼之象也。亦以喻人君之道。當養成在中之柔德。上以事天。下以勤民。所以常保其位而吉也。

初九履錯然敬之无咎

火主禮。禮履也。故離之初爲履。初九震爻。亦爲履。初言履者。火必有所藉。初者火之所藉也。離有萬物相見之象。初象日之方出。日出而作。萬事紛至。故履錯然。火有然象。錯然者。躁動紛襍之意也。禮始於敬。初爻又有震懼之象。故敬之。敬則心不懈而

神不馳，不患事之紛繁，可以避咎矣。需上之敬，敬人也，離初之敬，敬事也。敬人則人不犯，可以處難處之人。敬事則事不敗，可以處難處之事。

六二黃離元吉

六二，文明柔順，麗於中正，處陰之正位，而得坤之中氣，故黃離元吉。凡物必有所麗，而地上中正之位，是萬物之所由生也。萬理之所由出也。天地中和之氣，所由聚而發也。故地之正色，於此爻見之，故稱黃離。坤凝乾元，於此爻顯之，故稱元吉。坤元吉在五，此在二者，坤純地道，故必至乎天位，始足以凝乾元。離本坤之中爻，而麗於乾，故必正乎地位，始足以凝乾元也。

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

九三剛而不中下卦之日將終故爲日昃之離昃日西方時側也初爲日出二爲日中三爲日昃離爲大腹故爲缶九三艮爻爲手故鼓鼓擊也互兌爲口故歌二至五互大過故大耋陽爲大人老爲耋日之將終衆人之將老也互兌爲口大坎爲加憂故嗟離火主躁故有歌嗟无常之象三不中正而躁動志荒時過方思爲晚景之娛忽又悲死期之至興極悲來故凶人苟中无所得則死生之感足以擾其天懷不知日之出沒常也而其明自昭天壤人之死生常也而其道自在古今故君子抱道在己繼往開來可以生亦可以死不必作達觀之見以得時行樂爲高而亦无死生契闊之戚六三則內无得於己外无傳於人存没之悲至晚年而益切向之强作闊達偷閒尋樂者至此已

不知何往矣。啜其泣矣。嗟何及矣。此其所以凶也。

九四突如其來如焚如死如棄如

九四。不中正而躁動。內卦之明方終。突欲起而代之。居不中不正之地而逞剛狠之性。爲繼位之謀。上欺五之陰柔。侵奪其位。此父死爭立之象。亦弒君之象。天地之所不容。故下則无人應之。上則必欲誅之。自作之孽。必不可活。故焚如死如棄如。在內卦之火上。又乘互巽之風。故焚。體大過爲陽死。又遇兌缺。故死火滅灰飛。故棄。九四震爻。爲木。互巽亦爲木。火生於木。禍發必剋。火附物而生。物焚而火亦息。是以焚則棄矣。

六五出涕沱若戚嗟若吉

互大坎爲水。爲憂。故出涕沱若。沱。涕貌。兌爲口。故戚嗟若。戚憂

也。六五陰居陽位。以柔乘剛。防四之欺淩。故有憂歎之象。居尊位而以爲憂。可以保其位矣。故吉。又離卦重明。內卦之明已終。外卦之明繼作。六五居尊。乃嗣王即位之象。故出涕戚嗟。悲念先王。而不以得位爲樂。後世人君。即位而喜喪次不哀者。後必不終。故六五悲哀。所以爲吉。君天下曰王。君一國曰公。象傳曰。離王公。乃春秋書即位之義。明其得正。且示九四之不能奪也。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離爲兵戈。有出征象。故王用出征。王。指五。日在上則明及遠。火勢高則人畏而不敢犯。故王用此剛爻以征不服。有嘉者。有嘉美之功也。嘉會所以合禮。火主禮。成軍以禮。必有功矣。乾爲首。上亦爲首。互兌爲折。首在兌上。故折首。折敵人之首也。火至上

則不烈。故獲匪其醜。醜類也。禽賊禽王。所獲者非其醜類。乃其魁也。書曰殲厥渠魁。脅從罔治。是之謂也。嗣王卽位。不能化及天下。至於用兵。本非吉道。然如上九之占。亦可以繼前烈光嗣服矣。庶幾可以无咎。雖然兵猶火也。不戢將自焚。上九出征。蓋廹於不得已。然亦僅能无咎而已。垂戒深哉。

周易注卷上